

श्री जैन सिद्धान्त बोल्ल संग्रह

छठा भाग

(बोल्ल बीस से तीस तक)

(बोल्ल नं० ९०१ से ९६० तक)

संग्रहकर्ता

भैरोंदान सेठिया

प्रकाशक

अगरचन्द भैरोंदान सेठिया

जैन पारमार्थिक संस्था

बीकानेर (राजपूताना)

विक्रम संवत् २०००.

वीर संवत् २४७०

ज्ञान पंचमी

न्योछावर

केवल दो रुपया

ज्ञान खाते में लगेगा

महसूल खर्च अलग

प्रथम आवृत्ति

५००

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, छठा भाग

के

खर्च का व्यौरा

कागज बाईस रीम, फी रीम रु० ४३)	९४६)
छपाई फार्म ४४ की, प्रति फार्म रु० ८)	३५२)
जिल्द बँधाई ॥) एक प्रति	२५०)

कुल १५४८)

कागज, बाइन्डिङ्ग वलाथ कार्ड बोर्ड तथा रोलर कम्पोजिशन आदि प्रेस की अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं के भाव बहुत बढ़ जाने के कारण ऊपर लिखे हिसाब से एक पुस्तक की लागत करीब ३॥) पढ़ी है। प्रेस का सामान एवं प्रेस कर्मचारियों के सुलभ न होने के कारण पाँचवें भाग के प्रकाशित होने के करीब चौदह माह बाद यह छठा भाग प्रकाशित हुआ है और इस कारण ग्रन्थनिर्माण, प्रेस कॉपी लिखने तथा प्रूफरीडिंग आदि का खर्चा भी एक पुस्तक पर ३) से भी कहीं अधिक पड़ा है। इस प्रकार एक प्रति की कीमत पृष्ठकम करने पर भी रु० ६) से ज्यादा पड़ती है। किन्तु ज्ञान प्रचार की दृष्टि से पुस्तक की कीमत केवल रु० २) ही रखी गई है। शेष सारा खर्चा सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था बीकानेर ने अपनी और से लगाया है।

नोट— जैन सिद्धान्त बोल संग्रह के प्रथम पाँच भागों का मूल्य इस प्रकार है— पहला भाग रु० १) दूसरा भाग रु० १॥) तीसरा भाग रु० २) चौथा भाग रु० २) पाँचवाँ भाग रु० २)। छहों भागों की सेट रु० १०॥) की है। खर्चा अलग है। ये भाग अलग अलग मँगाने से खर्चा अधिक पड़ता है। रैल्वे पार्सल द्वारा मँगाने से खर्चा कम पड़ेगा और माल गाड़ी से और भी कम। जैन सिद्धान्त बोल संग्रह के भागों की कीमत लागत से बहुत कम रखी गई है। इसलिये संस्था इन पर कमीशन देने में असमर्थ है। पुस्तकें बी. पी. से भेजी जाती हैं। सेठिया जैन ग्रन्थमाला से जैन धर्म सम्बन्धी अन्य पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह के दूसरे भाग अन्तिम पृष्ठ पर

उनकी सूची दी गई है। पुस्तक मँगाने वाले सज्जनों को अपना पता मय पोस्ट ऑफिस और रेल्वे स्टेशन के साथ साफ २ लिखना चाहिये।

दो शब्द

श्री जैन सिद्धान्त बोल सग्रह पाँचवें भाग के प्रकाशित होने के करीब चौदह माह बाद हम यह छठा भाग पाठको के सामने रख रहे हैं। कागज एवं प्रेस के सामान में तेजी और तिस पर भी आवश्यकतानुसार समय पर न मिलने से तथा प्रेस कर्मचारियों के इधर उधर हा जाने से यह भाग प्रकाशित करने में इतना विलम्ब हुआ है और इसी कारण हमें ग्रन्थ के विषय एवं विवेचन में भी संकोच करना पड़ा है। वर्तमानकालीन कठिनाइयों के होते हुए भी सातवें भाग का प्रकाशन जारी है और निकट भविष्य में वह छप कर तैयार हो जायगा, ऐसी आशा है। सातवें ग्रन्थ के प्रकाशन के साथ, यह कार्य समाप्त हो जायगा।

जैन सिद्धान्त बोल सग्रह के छठे भाग में २० से ३० तक ग्यारह बोल संग्रह दिये गये हैं। इन बोलों में आनुपूर्वी, साधुश्रावक का आचार, द्रव्यानुयोग, कथा सूत्रों के अध्ययन, न्याय प्रश्नात्तर आदि अनेक विषयों का समावेश हुआ है। कागज की कमी के कारण थोड़े-से सम्बन्धी कई बोल हम इस भाग में नहीं दे सके हैं। सूत्रों को मूल गाथाएं भी इसमें नहीं दी जा सकी हैं। प्रमाण के लिये उद्धृत ग्रन्थों की सूची प्रायः पाँचवें भाग के अनुसार है। इस लिये यह भी इसमें नहीं दी गई है। तीर्थङ्करों के वर्णन में सप्ततिशत स्थान प्रकरण ग्रन्थ से बहुत सी घातें ली गई हैं। बोल सग्रह पर विद्वानों की सम्मतियाँ प्राप्त हुई हैं। वे भी कागज की कमी के कारण इसमें नहीं दी जा सकी हैं।

इधर प्रेस की कुछ अव्यवस्था रहने से पुस्तक की छपाई अच्छी नहीं हो पाई है और संभव है, छपने में भी अशुद्धियाँ रह गई हों। अतः हम उदार पाठको से क्षमा चाहते हैं। सहृदय पाठक यदि हमें पुस्तक में रही हुई भूलों के लिये सूचना देंगे तो वे आगामी आवृत्ति में सुधार ली जायेंगी और इस कृपा के लिये यह समिति उनकी विशेष आभारी होगी।

निवेदक—

पुस्तक प्रकाशन समिति

आभार प्रदर्शन

इस भाग के निर्माण एवं प्रकाशन काल में दिवंगत परम प्रतापी जैनाचार्य पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज एवं वर्तमान पूज्य श्री गणेशीलालजी महाराज साहेब अपने विद्वान् शिष्यों के साथ भीनासर एवं वीकानेर विराजते थे। समय समय पर पुस्तक कामेटर आप श्रीमानों को दिखाया गया है। आप श्रीमानों की अमूल्य सूचना एवं सम्मति से पुस्तक की प्रामाणिकता बहुत बढ़ गई है। इसलिये यह समिति आप श्रीमानों की चिरकृतज्ञ रहेगी। श्रीमान् मुनि बड़े चौदमलजी महाराज साहेब, पंडित मुनि श्री सिरेमलजी एवं जवरीमलजी महाराज साहेब ने भी पुस्तक के कतिपय विषय देखे हैं इसलिये यह समिति उक्त मुनियों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है। इस पुस्तक के प्रारम्भिक कुछ बाल श्रीमान् पन्नालालजी महाराज साहेब को दिखाने के लिये खलाम भेजे थे। वहाँ उक्त मुनि भी एवं बालचन्द्रजी सा० ने उन्हें देख कर अमूल्य सूचनाएँ देने की कृपा की है अतः हम आपके भी पूर्ण आभारी हैं।

निवेदक—

पुस्तक प्रकाशन समिति

श्री मेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, वीकानेर,

पुस्तक प्रकाशन समिति

अध्यक्ष— श्री दानवीर सेठ भैरोंदानजी सेठिया ।

मंत्री— श्री जेठमलजी सेठिया ।

उपमंत्री— श्री माणकचन्द्रजी सेठिया ।

लेखक मण्डल

श्री इन्द्रचन्द्र शास्त्री M.A. शास्त्राचार्य, न्यायतीर्थ, वेदान्तधारिणि ।

श्री रोशनलाल जैन B.A. LL.B. न्याय कान्य सिद्धान्ततीर्थ, विशारद ।

श्री श्यामलाल जैन M.A. न्यायतीर्थ, विशारद ।

श्री घेवरचन्द्र वाँठिया 'वीरपुत्र' न्याय व्याकरणतीर्थ, सिद्धान्तशास्त्री,

विषय सूची

घोल नं०	पृष्ठ	बोल नं०	पृष्ठ
मुख पृष्ठ	१	९१० विपाक सूत्र दुख विपाक	
खर्च का व्यौरा	२	और सुख विपाक की	
दो शब्द	३	बीस कथाएं	२९
आभार प्रदर्शन	३	इक्कीसवाँ बोल ६१-१५९	
पुस्तक प्रकाशन समिति	४	९११ श्रावक के इक्कीस गुण ६१	
विषय सूची, पता	५-८	९१२ पानी पानक जात-धोवण	
अकाराद्यनुक्रमणिका	९	इक्कीस प्रकार का	६३
आनुपूर्वी	क	९१३ शबल दोष इक्कीस	६८
आनुपूर्वी कण्ठस्थ		९१४ विद्यमान पदार्थ की	
गुणने की सरल विधि	ग	अनुपलब्धि के इक्कीस	
मंगला चरण	१	कारण	७१
बीसवाँ बोल	३-६०	९१५ परिणामिकी बुद्धि के	
९०१ श्रुतज्ञान के बीस भेद	३	इक्कीस दृष्टान्त	७३
९०२ तीर्थङ्कर नाम कर्मवाँधने		९१६ सभिक्षु दशवैकालिक	
के बीस बोल	५	दशवें अध्ययन की	
९०३ विहरमान बीस	८	इक्कीस गाथाएं	१२६
९०४ बीस कल्प (साधु के)	९	९१७ उत्तराध्ययन सूत्र के	
९०५ परिहार विशुद्धि चारित्र		चरणविहि नामक ३१	
के बीस द्वार	१६	वें अध्ययन की २१	
९०६ असमाधि के बीस स्थान	२१	गाथाएं	१३०
९०७ आश्रव के बीस भेद	२५	९१८ प्रश्नोत्तर इक्कीस	१३३
९०८ संवर के बीस भेद	२५	(१) ऊंकार का अर्थ पंच-	
९०९ चतुरंगीय (उत्तराध्ययन		परमेष्ठी कैसे ?	१३४
के तीसरे अध्ययन की		(२) संघ तीर्थ है या तीर्थ-	
बीस गाथाएं	२६	ङ्करतीर्थ है ?	

बोल नं०

पृष्ठ बोल नं०

पृष्ठ

- (३) सिद्धशीला और अलोक के बीच कितना अन्तर है ? १२५
- (४) पुरिमताल नगर मे तीर्थंकर के विचरते हुए अभग्नसेन का वध कैसे हुआ ? १३५
- (५) भव्य जीवो के सिद्ध होजाने पर क्या लोक भव्यों से शून्य हो जायगा ? १३६
- (६) अवधि से मनःपर्यय ज्ञान अलग क्यों कहा गया ? १३७
- (७) अक्षर का क्या अर्थ है ? १३८
- (८) सातावेदनीय की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की या बारह मुहूर्त की ? १३९
- (९) कल्पवृक्ष क्या सचित्त वनस्पति रूप तथा देवाधिष्ठित हैं ? १४०
- (१०) स्त्री के गर्भ की स्थिति कितनी है ? १४१
- (११) क्या एकल विहार शास्त्र सम्मत है ? १४२
- (१२) आवश्यक क्रिया के समय क्या ध्यानादि करना उचित है ? १४३
- (१३) व्रत धारण करने वाले के लिये भी क्या प्रति-क्रमण आवश्यक है ? १४४
- (१४) लौकिक फल के लिये यत्नयत्निणी को पूजना क्या सदोष है ? १४६
- (१५) चतुर्थ भक्त प्रत्याख्यान का क्या मतलब है ? १४९
- (१६) खुले मुँह कही गई भाषा सावध होती है या निरवध होती है ? १५०
- (१७) क्या आवक का सूत्र पढ़ना शास्त्रसम्मत है ? १५०
- (१८) मातव्यसनो का वर्णन कहाँ मिलता है ? १५५
- (१९) लोक मे अन्धकार के कितने कारण हैं ? १५६
- (२०) अजीर्ण कितने प्रकार का है ? १५७
- (२१) साधु को कौन सा वाद किसके साथ करना चाहिये ? १५७
- बाईसवाँ बोल १५९-१६६
- ११९ (साधु धर्म के विशेषण बाईस १५९
- १२० परिषद् बाईस १६०
- १२१ निग्रह स्थान बाईस १६२
- तेईसवाँ बोल १६६-१७६

बोल नं०

पृष्ठ

बोल नं०

पृष्ठ

९२२ भगवान् महावीर की चर्या विषयक (आचारंग ९ वाँ अ० उ० १ गाथाएं तेईस	१६६
९२३ साधु के उतरने योग्य तथा अयोग्य स्थान तेईस	१७०
९२४ सूयगडांग सूत्र के तेईस अध्ययन	१७३
९२५ क्षेत्र परिमाण के तेईस भेद	१७३
९२६ पाँच इन्द्रियों के तेईस विषय तथा २४० विकार	१७५
चौबीसवाँ बोल १७६-२१५	
९२७ गत उत्सर्पिणी के चौबीस तीर्थकर	१७६
९२८ ऐरवत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पिणी के चौबीस तीर्थकर	१७६
९२९ वर्तमान अवसर्पिणी के चौबीस तीर्थकर	१७७
९३० भरतक्षेत्र के आगामी २४ तीर्थकर	१९६
९३१ ऐरवत क्षेत्र के आगामी २४ तीर्थकर	१९७
९३२ सूयगडांग सूत्र के दसवें समाधि अध्ययन की	

चौबीस गाथाएं	१९७
९३३ वित्तय समाधि अध्य० दशवैकालिक ९ वाँ अध्ययन उ० २ की चौबीस गाथाएं	२०१
९३४ दण्डक चौबीस	२०४
९३५ धान्य के चौबीस प्रकार	२०५
९३६ जात्युत्तर चौबीस पचीसवाँ बोल २१५-२२४	२०६
९३७ उपाध्याय के पचीस गुण	२१५
९३८ पाँच महाव्रत की पच्चीस भावनाएं	२१७
९३९ प्रतिलेखना के पच्चीस भेद	२१८
९४० क्रिया पच्चीस	२१८
९४१ सूयगडांग सूत्र के पाँचवें अ० (दूसरे उ०) की पच्चीस गाथाएं	२१९
९४२ आर्य क्षेत्र साढ़े पच्चीस	२२३
छत्वीसवाँ बोल २२५-२२८	
९४३ छत्वीस बोलों की मर्यादा	२२५
९४४ वैमानिक देव के छत्वीस भेद	२२७
सत्ताईसवाँ बोल २८२-२८२	
९४५ साधु के सत्ताईस गुण	२२८
९४६ सूयगडांग सूत्र के	

बोल नं०	पृष्ठ	बोल नं०	पृष्ठ
चौदहवें अध्ययन की		९५३ अट्ठाईस नक्षत्र	२८८
सत्ताईस गाथाएं २३०		९५४ लब्धियौ अट्ठाईस	२८९
९४७ सूयगडांग सूत्र के		चनतीसवों बोल २९९-३०७	
पाँचवें अध्ययन (पहले		९५५ सूयगडांग सूत्र के	
उद्देशों) की सत्ताईस		महावीर स्तुति नामक	
गाथाएं २३६		छठे अध्ययन की २९	
९४८ आकाश के सत्ताईस		गाथाएं २९९	
नाम २४१		९५६ पाप श्रुत के २९ भेद ३०५	
९४९ आत्मिकी बुद्धि के		तीसवों बोल ३०७-३१६	
सत्ताईस दृष्टान्त २४२		९५७ अकर्म भूमि के	
अट्ठाईसवों बोल २८३-२९९		तीस भेद ३०७	
९५० मतिज्ञान के अट्ठाईस		९५८ परिग्रह के तीस नाम ३१०	
भेद २८३		९५९ भीक्षाचर्या के तीस	
९५१ मोहनीय कर्म की		भेद ३१०	
अट्ठाईस प्रकृतियों २८४		९६० महा मोहनीय कर्म के	
९५२ अनुयोग देने वाले के		तीस स्थान ३१०	
अट्ठाईस गुण २८६			

पुस्तक मिलने का पता—

(१) पुस्तक प्रकाशन समिति (२) अगरचन्द भैरोदान सेठिया
बूल प्रेस बिल्डिंगस, जैन पारमार्थिक संस्था,

वीकानेर (राजपूताना)

अकाराद्यनुक्रमणिका

बोल नं०	पृष्ठ	बोल नं०	पृष्ठ
अ		की सरल विधि	
९५७ अकर्म भूमि के तीस		९४२ आर्यक्षेत्र साढ़े पचीस	२२३
भेद	३०७	९१८ आवश्यक क्रिया के	
९५३ अट्टाईस नक्षत्र	२८८	समय क्या साधु का	
९५१ अट्टाईस प्रकृतियाँ		ध्यानादि करना	
मोहनीय कर्म की	२८४	उचित है (१२)	१४३
९५४ अट्टाईस लब्धियाँ	२८९	९०७ आश्रव के बीस भेद	२५
९५२ अनुयोग देने वाले के		इ	
अट्टाईस गुण	२८६	९११ इक्कीस गुण श्रावक के	६१
९०६ असमाधि के बीस स्थान	२१	९१२ इक्कीस प्रकार का	
आ		धोवण	६३
९४८ आकाश के सत्ताईस		९१३ इक्कीस शबल दोष	६८
नाम	२४१	९१६ इन्द्रियो के तेईस विषय	
९२३ आचारांग द्वितीय		और २४० विकार	१७५
श्रतस्कन्ध प्रथम चूलिका		उ	
के दूसरे अ० के दूसरे		९१७ उत्तराध्ययन सूत्र के	
उ० में वर्णित साधु के		इक्कीसवें अ० की	
योग्य या अयोग्य		इक्कीस गाथाएं	१३०
स्थान तेईस	१७०	९०९ उत्तराध्ययन सूत्र के	
९२२ आचारांग नवम अ०		तीसरे अ० की बीस	
पहले उ० की तेईस		गाथाएं	२६
गाथाएं	१६६	९४९ उत्पत्तिया बुद्धि के	
आनुपूर्वी	क	सत्ताईस दृष्टान्त	२४२
आनुपूर्वी कण्ठस्थ गुणने		९५६ उन्तीस पाप सूत्र	३०५

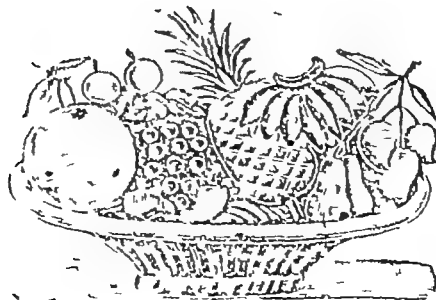
बोल नं०	पृष्ठ	बोल नं०	पृष्ठ
९६७ उपाध्याय के		च	
पच्चीस गुण	२१५	९०९ चतुरंगीय अ० (चार	
ए		अंगों की दुर्लभता की	
९१८ एकल विहार क्या		वीस गाथाएं	२६
शास्त्र सम्मत है ?		९१७ चरणविहि अध्ययन	
(११) प्रश्न	१४२	(उत्तराध्ययन ३१ वें	
ऐ		अ०) की २१ गाथाएं	१३०
९३१ ऐरवत क्षेत्र के आगामी		९३४ चौबीस दण्डक	२०४
चौबीस तीर्थंकर	१९७	छ	
९२८ ऐरवत क्षेत्र के आगामी		९४३ छद्बीस बोलों की	
चौबीस तीर्थंकर	१७६	मर्यादा	२२५
ओ		ज	
९४९ औत्पत्तिकी बुद्धि के		९३६ जात्युत्तर (दूषणा	
सत्ताईस दृष्टान्त	२४२	भाव) चौबीस	२०६
क		त	
९०४ कल्प बीस साधु		९३० तीर्थंकर चौबीस (भरत	
साध्वी के	९	क्षेत्र के) आगामी	
९४० क्रिया पच्चीस	२१८	उत्सर्पिणी के	१९६
९२५ क्षेत्र परिमाण के		९३१ तीर्थंकर चौबीस (ऐरवत	
तेईस भेद	१७३	क्षेत्र के) आगामी	
ख		उत्सर्पिणी के	१९७
९१८ खुले मुंह कही गई		९२८ तीर्थंकर चौबीस ऐरवत	
भाषा साव्य होती है		क्षेत्र में वर्तमान	
या निरव्य ? (१६)	१५०	अवसर्पिणी के	१७६
ग		९२९ तीर्थंकर चौबीस (वर्त-	
९०७ गन उत्सर्पिणी के		मान अवसर्पिणी)	
चौबीस तीर्थंकर	१७६	का लेखा १७७-१९६ तक	

बोल न०	पृष्ठ	बोल नं०	पृष्ठ
९२७ तीर्थंकर चौबीस गत		न	
उत्सर्पिणी के १७६		९५३ नक्षत्र अष्टाईस २८८	
९२९ तीर्थंकर चौबीस वर्त-		९४१ नरक के दुःखों का	
मान अवमर्पिणी के १७७		वर्णन करने वाले नरय	
९०२ तीर्थंकर नामकर्म बंधने		विभक्ति अ० ५ द्वितीय	
के बीस बोल ५		उ० की पचीस गाथाएं २१९	
९५७ तीस अकर्म भूमि ३०७		९४७ नरक के दुःखों का	
९६० तीस बोल महाभोग-		वर्णन करने वाले नरय	
नीय कर्म बंधने के ३१०		विभक्ति अ० १ प्रथम उ०	
द		की सत्ताईस गाथाएं २३६	
९३४ दण्डक चौबीस २०४		९२१ निग्रह स्थान बाद में	
९१६ दशवैकालिक के दशवे अ०		हार हो जाने के स्थान	
की इक्कीस गाथाएं १२६		वाईस १६२	
९३३ दशवैकालिक नवम		प	
अ० दूसरे उ० की		९३९ पड़िलेहणा के पचीस	
चौबीस गाथाएं २०१		भेद २१८	
९१० दुःख विपाक सूत्र		९१४ पदार्थ का ज्ञान नहीं	
की कथाएं २९		होने के इक्कीस कारण ७१	
९४४ देव वैमानिक के		९५८ परिग्रह के तीस नाम ३१०	
छत्वीस भेद २२७		९२० परिग्रह बाईस १६०	
ध		९०५ परिहार विशुद्धि चारित्र	
९१९ धर्म के बाईस विशेषण १५९		के बीस द्वार १६	
९३५ धान्य के चौबीस		९२६ पाँच इन्द्रियों के तेईस	
प्रकार २०५		विषय और २४०	
९१२ धोवण पानी इक्कीस		विकार १७५	
प्रकार का ६३		९३८ पाँच महाव्रत की	
		पचीस भावनाएं ०१७	

बोल नं०	पृष्ठ	वाल न०	पृष्ठ
९१२ पानी डक्कीस प्रकार का	६३	९५९ मिश्राचर्या के तीस भेद	३१०
९५६ पाप श्रुत के उनतीस भेद	३०५	म	
९१५ पारिणामिकी बुद्धि के डक्कीस दृष्टान्त	७३	९५० मतिज्ञान के अट्ठाईस भेद	२८३
९३९ प्रतिलेखना के पच्चीस भेद	२१८	९४३ मर्यादा छत्तीस बं लो की	२२५
९१८ प्रश्नोत्तर डक्कीस	१३३	९६० महामोहनीय कर्म के तीस स्थान	३१०
व		९५१ मोहनीय कर्म की अट्ठाईस प्रकृतियाँ	२८४
९२० वाईस परिपह	१६०	य	
९०३ बीस विहरमान	८	९१८ यतना बिना खुले मुंह कही गई भाषा सावद्य होती है या निरवद्य	१५०
९१५ बुद्धि (पारिणामिकी) के डक्कीस दृष्टान्त	७३	ल	
९४९ बुद्धि (औत्पत्तिकी) के सत्ताईस दृष्टान्त	२४२	९५४ लब्धियाँ अट्ठाईस	२८९
भ		९०३ लंछन बीस विहरमानों के	९
९२२ भगवान महावीर स्वामी की चर्या विषयक तेईस गाथाएं	१६६	व	
९३० भरक्षेत्र के आगामी चौबीस तीर्थंकर	१९६	९२९ वर्तमान अवसरिणी के चौबीस तीर्थंकर	१७७
९१८ भव्य जीवों के सिद्ध हो जाने पर क्या लोक भव्यों से शून्य हो जायगा ? (५)	१३६	९५२ वाचना देने वाले के अट्ठाईस गुण	२८६
९३८ भावनाएं पच्चीस पाँच महाव्रतों की	२१७	९३६ वाद में दूषणा भाष (जात्युत्तर) चौबीस	२०६
		९२१ वाद में हार हो जाने (निग्रह) के बाईस स्थान	१६२

बोल नं०	पृष्ठ	बोल नं०	पृष्ठ
९१४ विद्यमानपदार्थकी अनु- पलब्धि के इक्कीस कारण ७१		९४५ सत्ताईस गुण साधु के २८८	
९३३ विनय समाधि अ० की चौबीस गाथाएं २०१		९१६ सभिकखु अ० की इक्कीस गाथाएं (दश- वैकालिक अ० १०) १२६	
९१० विष्णु सूत्र की बीस फथाएं २९		९३२ समाधि अध्ययन १० (सूयगडांग सूत्र) की चौबीस गाथाएं १९७	
९०३ विहरमान बीस ८		९३३ समाधि (विनयसमाधि) अ० दशवैकालिक अ० ९ उ० २) की चौबीस गाथाएं २०१	
९५५ धीरथुर्द (महावीर स्वामी की स्तुति) की छत्तीस गाथाएं २९९		९४२ साढ़े पच्चीस आर्य क्षेत्र २३२	
९४४ वैमानिक देव के छत्तीस भेद २२७		९४३ सातवें उपभोग परि- भोग परिमाण व्रत में छत्तीस बोलों की मर्यादा २२५	
९१८ व्रत धारण नहीं करने वाले के लिये क्या प्रतिक्रमण आवश्यक है ? (१३) १४४		९१६ साधु का स्वरूप बनाने वाली दशवैकालिक अ० १० की इक्कीस गाथाएं १२६	
श		९१७ साधु की चारित्र्यविधि विषयक इक्कीस गाथाएं १३०	
९१३ शयल दोष इक्कीस ६८		९२३ साधु के उतरने योग्य तथा अयोग्य स्थान तेईस १७०	
९१८ आवक का सूत्र पढ़ना क्या शास्त्र सम्मत है ? १५०			
९११ आवक के इक्कीस गुण ६१			
९०१ श्रुतज्ञान के बीस भेद ३			
स			
९१८ सघ तीर्थ है या तीर्थ- रहित तीर्थ ? (२) १३४			
९०८ सवर के बीस भेद २५			

बोल न०	पृष्ठ	बोल न०	पृष्ठ
९४६ साधु के लिये उपदेश रूप सूयगडाग सूत्र के चौदहवें अ० की सत्ताईस गाथाएं २३०		९२४ सूयगडाग सूत्र के तेईस अन्ययन १७३	
९४५ साधु के सत्ताईस गुण २२८		९३२ सूयगडाग सूत्र के दसवें समाधि अ० की चौबीस गाथाएं १९७	
९१८ साधु का कौन सा वाद किसके साथ करना चाहिये ? (२१) १५७		९४१ सूयगडाग सूत्र के पाँचवें अ० द्वितीय उ० को पञ्चवीस गाथाएं २१९	
९०४ साधु साव्वी के बीस कल्प ९		९४७ सूयगडाग सूत्र के पाँचवें अ० प्रथम उ० की सत्ताईस गाथाएं २३६	
९१० सुख विपाक सूत्र की कथाएं (११) ५३		९१५ सूयगडाग सूत्र के महा- वीर स्तुति नामक छठे अ० की उनतीस गाथाएं २९९	
९४६ सूयगडाग सूत्र के चौदहवें ग्रन्थाव्ययन की सत्ताईस गाथाएं २३०			

श्री सेठिया जैन ग्रन्थमाला का

संक्षिप्त सूचीपत्र

जैनमिद्धान्तकौमुदी— अर्द्धमागधी भाषा का व्याकरण पकी जिल्द । मूल्य १॥)

अर्द्धमागधी धातु रूपावली— मूल्य १८)

अर्द्धमागधी शब्द रूपावली— मूल्य ८)

वर्णव्यवहारकौमुदी (दूसरा भाग)— वाचिक, नैतिक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक सभी विषयों की शिक्षा मौजूद है। सभी के पढ़ने योग्य है मूल्य केवल १८)

शक्ति संग्रह— चुने हुए सुन्दर सुन्दर श्लोकों का संग्रह अनुवाद सहित मूल्य १॥)

उपदेशशतक— उपदेश विषयक १०० श्लोक अर्थ सहित ॥)

नीतिदीपशतक— १०० नीतिश्लोक सरल हिन्दी टीका सहित । मूल्य ८)

सुगम विपाक यत्र (सार्थ) मूल्य १॥)

प्रकरण थोकड़ासंग्रह दूसरा भाग—२७ थोकड़ों का वर्णन है। ग्रन्थ बड़ा उपयोगी और तत्त्वज्ञान परिपूर्ण है। पक्की जिल्द मूल्य १।)

प्रस्तार रत्नावली— इसमें गांगेय अनंगार के भागों और आनुपूर्वी के भागों है। इस थोकड़े का अभ्यास करना, मानों अपने मन को रोकना है और मन को रोकना ही ध्यान है। अतः इस थोकड़े के अभ्यास से शुभ ध्यान का लाभ होता है। पक्की जिल्द मूल्य १।)

तेतीस बोल का थोकड़ा ७ पच्चीस बोल का थोकड़ा ७॥
 लघुदण्डक का थोकड़ा ७॥ कर्म प्रकृति का थोकड़ा ७॥
 पाँच समिति तीन गुप्ति का थोकड़ा ७
 ज्ञान लब्धि का थोकड़ा ७॥ चौदह गुणस्थान का थोकड़ा ७॥
 रूपी-अरूपी का थोकड़ा ७॥ गतागत का थोकड़ा ७॥
 सम्यक्त्व के ६७ बोल ७॥ पच्चीस क्रियायें ७॥
 ५६३ बोल का जीवधड़ा ७॥ अष्टाणु बोल का बासठिया ७॥

पूरा विवरण स्थानाभाव से यहाँ नहीं दे सके हैं विशेष विवरण श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह के दूसरे भाग के अन्तिम पृष्ठों पर देखिये। उपरोक्त पुस्तकों के अतिरिक्त और भी अन्य धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

पुस्तक मिलने का पता—

अगरचन्द भैरोदान सेठिया जैन पुस्तकालय
 धीकानेर (राजपूताना)

स्वर्गाय श्रोमान् सैठ अग्रचन्द्रजो सेठिया

१९५३ ई.

१९५३ ई.

आनुपूर्वी

- जहाँ १ है वहाँ एमो अरिहंताण बोलना चाहिए ।
जहाँ २ है वहाँ एमो मिहाराण बोलना चाहिए ।
जहाँ ३ है वहाँ एमो प्रायश्चाराण बोलना चाहिए ।
जहाँ ४ है वहाँ एमो उवज्झायाण बोलना चाहिए ।
जहाँ ५ है वहाँ एमो लोए सव्वसाहण बोलना चाहिए ।

१

२

३

१	२	३	४	५
२	१	३	४	५
१	३	२	४	५
३	१	२	४	५
२	३	१	४	५
३	२	१	४	५

१	२	४	३	५
२	१	४	३	५
१	४	२	३	५
४	१	२	३	५
२	४	१	३	५
४	२	१	३	५

१	३	४	२	५
३	१	४	२	५
१	४	३	२	५
४	१	३	२	५
३	४	१	२	५
४	३	१	२	५

४

५

६

२	३	४	१	५
३	२	४	१	५
२	४	३	१	५
४	२	३	१	५
३	४	२	१	५
४	३	२	१	५

१	२	३	५	४
२	१	३	५	४
१	३	२	५	४
३	१	२	५	४
२	३	१	५	४
३	२	१	५	४

१	२	५	३	४
२	१	५	३	४
१	५	२	३	४
५	१	२	३	४
२	५	१	३	४
५	२	१	३	४

[ख]

७

१	३	५	२	४
३	१	५	२	४
१	५	३	२	४
५	१	३	२	४
३	५	१	२	४
५	३	१	२	४

८

२	३	५	१	४
३	२	५	१	४
२	५	३	१	४
५	२	३	१	४
३	५	२	१	४
५	३	२	१	४

९

१	२	४	५	३
२	१	४	५	३
१	४	२	५	३
४	१	२	५	३
२	४	१	५	३
४	२	१	५	३

१०

१	२	५	४	३
२	१	५	४	३
१	५	२	४	३
५	१	२	४	३
२	५	१	४	३
५	२	१	४	३

११

१	४	५	२	३
४	१	५	२	३
१	५	४	२	३
५	१	४	२	३
४	५	१	२	३
५	४	१	२	३

१२

२	४	५	१	३
४	२	५	१	३
२	५	४	१	३
५	२	४	१	३
४	५	२	१	३
५	४	२	१	३

१३

१	३	४	५	२
३	१	४	५	२
१	४	३	५	२
४	१	३	५	२
३	४	१	५	२
४	३	१	५	२

१४

१	३	५	४	२
३	१	५	४	२
१	५	३	४	२
५	१	३	४	२
३	५	१	४	२
५	३	१	४	२

१५

१	४	५	३	२
४	१	५	३	२
१	५	४	३	२
५	१	४	३	२
४	५	१	३	२
५	४	१	३	२

३	४	५	१	२
४	३	५	१	२
३	५	४	१	२
५	३	४	१	२
४	५	३	१	२
५	४	३	१	०

२	३	४	५	१
३	२	४	५	१
२	४	३	५	१
४	२	३	५	१
३	४	२	५	१
४	३	२	५	१

२	३	५	४	१
३	२	५	४	१
२	५	३	४	१
५	२	३	४	१
३	५	२	४	१
५	३	२	४	१

१६

२०

२	४	५	३	१
४	२	५	३	१
२	५	४	३	१
५	२	४	३	१
४	५	२	३	१
५	४	२	३	१

३	४	५	२	१
४	३	५	२	१
३	५	४	२	१
५	३	४	२	१
४	५	३	२	१
५	४	३	२	१

आनुपूर्वी ऋतुय गुणन का स्मरल विधि

चतुर्षोऽष्टौ पदोऽष्टौ आनुपूर्वी है। अरिन्त, सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये पाँचों पद क्रमशः १, २, ३, ४, ५ अंकों में दिये गये हैं। जितने अंकों की आनुपूर्वी होती है उन अंकों को परस्पर गुणा करने से जो गुणनफल आता है उनके ही आनुपूर्वी के भग्न बनते हैं। चतुर्षोऽष्टौ पाँचों को परस्पर गुणा करने से १२० गुणनफल आता है। इसलिये पाँच पदों को इस आनुपूर्वी के १२० भग्न बनते हैं। आनुपूर्वी का प्रथम भग्न १, २, ३, ४, ५ इस प्रकार अनुक्रम में है इसलिये इसे

पूर्वानुपूर्वी कहते हैं। अन्तिम भग ५, ४, ३, २, १ इस प्रकार उल्टे क्रम से है इसलिये यह पश्चान् आनुपूर्वी कहलाता है। शेष मध्य के ११८ भंग अनानुपूर्वी के हैं। आनुपूर्वी में कुल बीस कोष्ठक हैं और एक एक कोष्ठक में छ' छ' भंग हैं। ५ अंको का एक भंग है इसलिये ६ भंगों से अर्थात् एक कोष्ठक में तीस अंक रहते हैं।

प्रत्येक काष्ठक में चौथे पाँचवें खाने के अन्तिम दो अंक कायम रहते हैं। और प्रारम्भ के तीन खानों में परिवर्तन होता रहता है। बीसों काष्ठकों के अन्तिम दो दो अंको का यहाँ एक यन्त्र दिया जाता है—

पहले चार कोष्ठको के अन्तिम दो अंक	४५	३५	२५	१५
पाँचवें से आठवें	५४	३४	२४	१४
नवें से बारहवें	५३	४३	२३	१३
तेरहवें से सोलहवें	५२	४२	३२	१२
सत्रहवें से बीसवें	५१	४१	३१	२१

यन्त्र भरने की विधि यह है। आनुपूर्वी के पहले कोष्ठक के अन्तिम अंक ४५ हैं। पहले कोष्ठक में चौथे पाँचवें खाने में ये स्थायी रहेंगे। पहले कोष्ठक के पूरे हो जाने पर दूसरे काष्ठक में दस घटा कर अन्तिम अंक ३५ रखना चाहिये। इसी प्रकार तीसरे और चौथे काष्ठको में भी दस घटा कर क्रमशः २५ और १५ अंक रखने चाहिये। ये चार काष्ठक पूरे हो जाने पर यन्त्र की दूसरी पक्ति में गाना पाँचवें काष्ठक में अन्तिम अंक ५४ रखना चाहिये। ५४ में दस घटाने से ४४ रहेगा। किन्तु चूँकि एक भग में दो अंक एक में नहीं आते इसलिये छठे कोष्ठक में दस के बदले बीस घटा कर अन्तिम अंक ३४ रखना चाहिए, पर ४४ न रखना चाहिये। सातवें और आठवें काष्ठक में दस दस घटा कर क्रमशः २४ और १४ अंक रखने चाहिये। यत्र की तीसरी चौथी और पाँचवी पक्ति में क्रमशः नवें कोष्ठक के अन्तिम अंक ५३, तेरहवें के ५२ और सत्रहवें के ५१ हैं। इनके आगे के तीन तीन कोष्ठकों में

भरे जाते हैं। विशेष खुला मांक लिये यहाँ कुछ और उदाहरण दिये जाते हैं। जैसे अन्तिम दाखानो मे ४५ या ५४ अंक रहने पर शेष १, २, ३ रहते हैं। इनमे १ को पहला, २ का दूसरा और ३ का तीसरा अंक मान कर उक्त यंत्र के अनुसार पहले तीन खाने भरने से पहला और पौचवौ कोष्ठक बन जायगा।

	१	स्थायी	४	स्थायी
१ भंग पहला दूसरा तीसरा	१ २ ३	४ ५	१ २ ३ ५ ४	
२ भंग दूसरा पहला तीसरा	२ १ ३	४ ५	२ १ ३ ५ ४	
३ भंग पहला तीसरा दूसरा	१ ३ २	४ ५	१ ३ २ ५ ४	
४ भंग तीसरा पहला दूसरा	३ १ २	४ ५	३ १ २ ५ ४	
५ भंग दूसरा तीसरा पहला	२ ३ १	४ ५	२ ३ १ ५ ४	
६ भंग तीसरा दूसरा पहला	३ २ १	४ ५	३ २ १ ५ ४	

दूसरा उदाहरण स्थायी अंक ३५ और ५३ का लीजिये। यहाँ शेष अंक १, २, ४ रहेंगे। इनमें १ का पहला, २ को दूसरा और ४ का तीसरा समझ कर यन्त्र के अनुसार पहले तीन खाने भरने से दूसरा और नवौ कोष्ठक बन जायगा।

	२	स्थायी	६	स्थायी
१ भंग पहला दूसरा तीसरा	१ २ ४	३ ५	१ २ ४ ५ ३	
२ भंग दूसरा पहला तीसरा	२ १ ४	३ ५	२ १ ४ ५ ३	
३ भंग पहला तीसरा दूसरा	१ ४ २	३ ५	१ ४ २ ५ ३	
४ भंग तीसरा पहला दूसरा	४ १ २	३ ५	४ १ २ ५ ३	
५ भंग दूसरा तीसरा पहला	२ ४ १	३ ५	२ ४ १ ५ ३	
६ भंग तीसरा दूसरा पहला	४ २ १	३ ५	४ २ १ ५ ३	

तीसरा उदाहरण स्थायी अंक १२ और २१ का ले लिये । यहाँ ३, ४, ५ जेप रहेंगे । ऊपर तीन को पहला, ४ को दूसरा और पाँच को तीसरा अंक मान कर यन्त्र के अनुसार प्रथम तीन खान भरने से मल-हवों और बीसवों का एक बन जायगा ।

	१ ^{वाँ} स्थानी					२ ^{वाँ} स्थानी				
१ रंग पहला दूसरा तीसरा	३	४	५	१	२	३	४	५	१	२
२ रंग दूसरा पहला तीसरा	४	३	५	१	२	४	३	५	१	२
३ रंग पहला तीसरा दूसरा	३	५	४	१	२	३	५	४	१	२
४ रंग तीसरा पहला दूसरा	५	३	४	१	२	५	३	४	१	२
५ रंग दूसरा तीसरा पहला	४	५	३	१	२	४	५	३	१	२
६ रंग तीसरा दूसरा पहला	५	४	३	१	२	५	४	३	१	२

में से प्रथम भंग में अवशिष्ट दूसरा तीसरा छोटे बड़े के क्रम से और दूसरे भंग में तीसरा दूसरा बड़े छोटे के क्रम से रखे गये हैं। इस प्रकार हेर फेर करते हुए एक कोष्टक हो जाता है। शेष कोष्टको में भी इसी प्रकार परिवर्तन करने से छः छः भंग बन जाते हैं।

इस प्रकार समझ कर ऊपर के दो यंत्र याद रखने से आनुपूर्वी बिना पुस्तक की सहायता के जवानी फेरी जा सकती है। आनुपूर्वी को 'उप-योग पूर्वक जवानी फेरने से मन एकाग्र रहता है।

श्री जैन सिद्धान्त बौद्ध संग्रह

अष्टा भाग

संगलाचरण

सिद्धाणं बुद्धाणं, पारमयाणं परममयाणं ।
लोकरगमुवगयाणं, एमो सया मव्वसिद्धाणं ॥ १ ॥
जो देवाणं वि देवो, जं देवा पंजली नमंसंति ।
तं देवदेवमस्मिं, तिरस्सा वंदे महावीरं ॥ २ ॥
उक्कोवि णमुयकारो, जिणवरचसम्म दह्दहागम्म ।
मत्तार स्वागगायो, तारेण एमं वा गारि वा ॥ ३ ॥
उज्जितनेलमित्ते, दिग्वा णाणं णिर्वादिप्पा जग्ग ।
तं धम्मचक्रवट्ठि, प्ररिट्ठेति नमंस्वामि ॥ ४ ॥
चत्तारि शट्ठ दम दोय, वंदिस्वा जिणवरा चउव्वासे !
परमट्ठणिट्ठिअट्ठा, सिद्धा विद्धि नम दिसेनु ॥ ५ ॥

भावार्थ—सिद्ध (कृतार्थ), बुद्ध, संसार के पार पहुँचे हुए, लोकाग्र स्थित, परम्परागत सभी सिद्ध भगवान् को सदा नमस्कार हो ॥ १ ॥

जो देवों का भी देव अर्थात् देवाधिदेव है, जिसे देवता अंजलि बाँध कर प्रणाम करते हैं, देवेन्द्र पूजित उस भगवान् महावीर को मैं नत मस्तक हो वंदना करता हूँ ॥ २ ॥

जिनवरों में वृषभ रूप भगवान् वर्धमान स्वामी को भावपूर्वक किया गया एक भी नमस्कार संसार-सागर से स्त्री पुरुषों को तिरा देता है ॥ ३ ॥

गिरनार पर्वत पर जिसके दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक एवं निर्वाण कल्याणक सम्पन्न हुए हैं, धर्म चक्रवर्ती उस अरिष्ट-नेमि प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ४ ॥

इन्द्र नरेन्द्रादिद्वारा वन्दित, परमार्थतः कृतकृत्य हुए एवं सिद्धि गति को प्राप्त चार, आठ, दस और दो—यानी चौबीसों जिनेश्वर देव मुझे सिद्धि प्रदान करें ॥ ५ ॥

बीसवां बोल संग्रह

६०१- श्रुत ज्ञान के बीस भेद

मतिज्ञान के बाद शब्द और अर्थ के पर्यालोचन से होने वाले ज्ञान को श्रुतज्ञान कहते हैं। इसके बीस भेद हैं-

पञ्जय अक्षर पय संघाया, पडिवत्ति तह य अणुओंगो।
पाहुटपाहुट पाहुड, चत्थ पुब्बा य सममासा ॥

शब्दार्थ- (पञ्जय) पर्याय श्रुत, (अक्षर) अक्षर श्रुत, (पय) पदश्रुत, (संघाया) संघात श्रुत, (पडिवत्ति) प्रतिपत्ति श्रुत, (तह य) इसी प्रकार (अणुओंगो) अनुपांग श्रुत, (पाहुटपाहुट) प्राभूत-प्राप्त श्रुत, (पाहुड) प्राभूत श्रुत, (चत्थ) वस्तु श्रुत, (य) और (पुब्ब) पूर्व श्रुत ये दसों (सममासा) समाम सहित हैं- अर्थात् दसों के साथ समाम शब्द जोड़ने से दूसरे दस भेद भी होते हैं।

(१) पर्याय श्रुत- लब्धिय अपर्याप्त नरुम निगोद के जीव को उत्पत्ति के प्रथम समय में कुश्रुत का जो सर्व जघन्य अंश होता है, उसकी अपेक्षा दूसरे जीव में श्रुत ज्ञान का जो एक अंश बढ़ता है उसे पर्याय श्रुत कहते हैं।

(२) पर्याय समाम श्रुत- दो, तीन आदि पर्याय श्रुत, जो दूसरे जीवों में बढ़े हुए पाये जाते हैं, उनके समुदाय को पर्याय समाम श्रुत कहते हैं।

(३) अक्षर श्रुत- अ आदि लब्धयुक्तों में से किसी एक अक्षर को अक्षर श्रुत कहते हैं।

(४) अक्षर समाम श्रुत- लब्धयुक्तों के समुदाय को अक्षर

दो तीन आदि संख्याओं को अक्षर समास श्रुत कहते हैं ।

(५) पद श्रुत— जिस अक्षर समुदाय से किसी अर्थ का बोध हो उसे पद और उसके ज्ञान को पद श्रुत कहते हैं ।

(६) पद समास श्रुत— पदों के समुदाय का ज्ञान पद समास श्रुत कहा जाता है ।

(७) संघात श्रुत— गति आदि चौदह मार्गणाओं में से किसी एक मार्गणा के एक देश के ज्ञान को संघात श्रुत कहते हैं । जैसे गति मार्गणा के चार अवयव हैं— देव गति, मनुष्य गति, तिर्यश्च गति और नरक गति । इन में से एक का ज्ञान संघात श्रुत कहलाता है ।

(८) संघात समास श्रुत— किसी एक मार्गणा के अनेक अवयवों का ज्ञान संघात समास श्रुत कहलाता है ।

(९) प्रतिपत्ति श्रुत— गति, इन्द्रिय आदि द्वारों में से किसी एक द्वार के द्वारा समस्त संसार के जीवों को जानना प्रतिपत्ति श्रुत है ।

(१०) प्रतिपत्ति समास श्रुत— गति आदि दो चार द्वारों के द्वारा होने वाला जीवों का ज्ञान प्रतिपत्ति समास श्रुत है ।

(११) अनुयोग श्रुत— सत्पद प्ररूपणा आदि किसी अनुयोग के द्वारा जीवादि पदार्थों को जानना अनुयोग श्रुत है ।

(१२) अनुयोग समास श्रुत— एक से अधिक अनुयोगों के द्वारा जीवादि को जानना अनुयोग समास श्रुत है ।

(१३) प्राभृत प्राभृत श्रुत— दृष्टिवाद के अन्दर प्राभृत-प्राभृत नामक अधिकार हैं, उनमें से किसी एक का ज्ञान प्राभृत-प्राभृत श्रुत है ।

(१४) प्राभृत-प्राभृत समास श्रुत— एक से अधिक प्राभृत-प्राभृतों के ज्ञान को प्राभृत-प्राभृत समास श्रुत कहते हैं ।

(१५) प्राभृत श्रुत— जिस प्रकार कई वृक्षों का एक अध्ययन होता है, उसी प्रकार कई प्राभृत-प्राभृतों का एक प्राभृत होता है । एक प्राभृत के ज्ञान को प्राभृत श्रुत कहते हैं ।

(१६) प्राभृत समास श्रुत— एक से अधिक प्राभृतों के ज्ञान को प्राभृत समास श्रुत कहते हैं ।

(१७) वस्तु श्रुत— कई प्राभृतों का एक वस्तु नामक अधिकार होता है । एक वस्तु का ज्ञान वस्तु श्रुत है ।

(१८) वस्तु समास श्रुत— अनेक वस्तुओं के ज्ञान को वस्तु समास श्रुत कहते हैं ।

(१९) पूर्व श्रुत— अनेक वस्तुओं का एक पूर्व होता है । पूर्व के ज्ञान को पूर्व श्रुत कहते हैं ।

(२०) पूर्व समास श्रुत— अनेक पूर्वा के ज्ञान को पूर्व समास श्रुत कहते हैं ।

(प्रथम कर्मग्रन्थ गाथा ७)

६०२— तीर्थंकर नामकर्म बाँधने के २० बोल

अरिं त मिद्व पवयण गुरु थेर वहुस्सुण तवस्सीसुं ।

चन्द्रल्लया पणमि, अभिक्ख नाणोवओगे य ॥

दंसण विणण आवस्सण य, सीलव्वण निरइअरं ।

ज्वालव तव ज्ञियाण, वेदावच्चं सुसाही य ॥

आपुन्दत्ताणनहणे, लुयभत्ती पदयणे पभावणया ।

पणहि कार्णोहि, तित्थयस्सं लहइ जीवो ॥

(१) वार्ता कर्मों का नाश किये हुए, इन्द्रादि द्वारा वन्दनीय, सनत्त ज्ञान दर्शन सम्पन्न अग्निन्त भगवान् के गुणों की स्तुति एवं विनय-भक्ति करने से जीव के तीर्थंकर नामकर्म का बंध होता है ।

(२) सनत्त कर्मों के नष्ट हो जाने से कृतकृत्य हुए, परम सुखी, ज्ञान दर्शन में लीन, लोकाग्र स्थित, सिद्ध ज्ञाता के उपर दिगन्त मान सिद्ध भगवान् की विनय भक्ति एवं गुणग्राम करने से जीव तीर्थंकर नामकर्म बाधता है ।

(३) वार्ता भूतों का ज्ञान सम्पन्न होना है जो उपकार

से प्रवचन-ज्ञान के धारक संघ को भी प्रवचन कहते हैं । विनय भक्ति पूर्वक प्रवचन का ज्ञान सीख कर उसकी आराधना करने, प्रवचन के ज्ञाता की विनय भक्ति करने, उनका गुणोत्कीर्तन करने तथा उनकी आशातना टालने से जीव तीर्थङ्कर नामकर्म बाँधता है ।

(४) धर्मोपदेशक रुगु महाराज की बहुमान भक्ति करने, उन के गुण प्रकाश करने एवं आहार, वस्त्रादि द्वारा सत्कार करने से जीव के तीर्थङ्कर नामकर्म का बंध होता है ।

(५) जाति, श्रुत एवं दीक्षापर्याय के भेद से स्थविर के तीन भेद हैं । तीनों का स्वरूप इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग के ६१ बोल में दिया गया है । स्थविर महाराज के गुणों की स्तुति करने, वन्दनादि रूप भक्ति करने एवं प्रासुक आहारादि द्वारा सत्कार करने से जीव तीर्थङ्कर नाम बाँधता है ।

(६) प्रभूत श्रुतज्ञानधारी मुनि बहुश्रुत कहलाते हैं । बहुश्रुत के तीन भेद हैं— सूत्र बहुश्रुत, अर्थ बहुश्रुत, उभय बहुश्रुत । सूत्र बहुश्रुत की अपेक्षा अर्थ बहुश्रुत प्रधान होते हैं एवं अर्थ बहुश्रुत से उभय बहुश्रुत प्रधान होते हैं । इनकी वन्दना नमस्कार रूप भक्ति करने, उनके गुणों की श्लाघा करने, आहारादि द्वारा सत्कार करने तथा अवर्णवाद एवं आशातना का परिहार करने से जीव तीर्थङ्कर नाम कर्म बाँधता है ।

(७) अनशन ऊनोदरी आदि छहों बाह्य तप एवं प्रायश्चित्त विनय आदि छहों आभ्यन्तर तप का सेवन करने वाले साधु मुनि राज तपस्वी कहलाते हैं । तपस्वी महाराज की विनय भक्ति करने से, उनके गुणों की प्रशंसा करने से, आहारादि द्वारा उनका सत्कार करने एवं अवर्णवाद, आशातना का परिहार करने से जीव तीर्थङ्कर नाम कर्म बाँधता है ।

(८) निरन्तर ज्ञान में उपयोग रखने से जीव के तीर्थङ्कर नाम

कर्म का बंध होता है ।

(६) निरतिचार शुद्ध सम्यक्त्व धारण करने से जीव के तीर्थङ्कर नाम का बंध होता है ।

(१०) ज्ञानादि का यथा योग्य विनय करने से जीव तीर्थङ्कर नाम कर्म बाँधता है ।

(११) भाव पूर्वक शुद्ध आवश्यक प्रतिक्रमण आदि कर्त्तव्यों का पालन करने से जीव के तीर्थङ्कर नाम का बंध होता है ।

(१२) निरतिचार शील और व्रत यानी मूलगुण, उत्तरगुण का पालन करने वाला जीव तीर्थङ्कर नाम बाँधता है ।

(१३) सदा संग्रह भावना एवं शुभ ध्यान का सेवन करने से जीव तीर्थङ्कर नाम कर्म बाँधता है ।

(१४) यथाशक्ति बाह्य तप एवं आभ्यन्तर तप करने से जीव के तीर्थङ्कर नाम का बंध होता है ।

(१५) सुपात्र को माधुजनोचित प्रासुक अशनादि का दान करने से जीव के तीर्थङ्कर नाम का बंध होता है ।

(१६) आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, ग्लान, नवदीक्षित, साधमिक, कुल, गण, संघ, इन की भावभक्ति पूर्वक वैयावृत्त्य करने से जीव तीर्थङ्कर नाम कर्म बाँधता है । यह प्रत्येक वैयावृत्त्य तेरह प्रकार का है (१) आहार लाकर देना (२) पानी लाकर देना (३) आमन देना (४) उपकरण की प्रतिलेखना करना (५) पैर पैजना (६) वस्त्र देना (७) औषधि देना (८) मार्ग में सहायता देना (९) दुष्ट, चोर आदि से रक्षा करना (१०) उपाश्रय में प्रवेश करते दूष ग्लान या वृद्ध साधु का दंड (लकड़ी) ग्रहण करना (११-१३) उच्चार, प्रश्रवण एवं श्लेष्म के लिये पात्र देना ।

(१७) गुरु आदि का कार्य सम्पादन करने एवं उनका मन प्रसन्न करने से जीव तीर्थङ्कर नाम कर्म बाँधता है ।

(१८) नवीन ज्ञान का निरन्तर अभ्यास करने से जीव तीर्थ-
ङ्कर नाम कर्म बाँधता है ।

(१९) श्रुत की भक्ति बहुमान करने से जीव तीर्थङ्कर नाम
कर्म बाँधता है ।

(२०) देशना द्वारा प्रवचन की प्रभावना करने से जीव के
तीर्थङ्कर नाम कर्म बाँधता है ।

इन बीस बोलों की भाव पूर्वक आराधना करने से जीव तीर्थ-
ङ्कर नाम कर्म बाँधता है । (आवश्यक सूत्र निर्युक्ति गाथा १७६-१८१)

(ज्ञाता सूत्र आठवा अध्यायन) (प्रवचन सारोद्धार द्वार १०)

६०३- विहरमान बीस

जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र के मध्यभाग में मेरु पर्वत है । पर्वत के
पूर्व में सीता और पश्चिम में सीतोदा महानदी है । दोनों नदियों
के उत्तर और दक्षिण में आठ आठ विजय हैं । इस प्रकार जम्बू
द्वीप के विदेह क्षेत्र में आठ आठ की पंक्ति में बत्तीस विजय हैं । इन
विजयों में जघन्य ४ तीर्थङ्कर रहते हैं अर्थात् प्रत्येक आठ विजयों
की पंक्ति में कम से कम एक तीर्थङ्कर सदा रहता है । प्रत्येक
विजय में एक तीर्थङ्कर के हिसाब से उत्कृष्ट बत्तीस तीर्थङ्कर रहते हैं ।

(स्थानाग ८, सूत्र ६३७)

धातकीखंड और अर्द्धपुष्कर द्वीप के चारों विदेह क्षेत्र में भी
ऊपर लिखे अनुसार ही बत्तीस बत्तीस विजय हैं । प्रत्येक विदेह
क्षेत्र में ऊपर लिखे अनुसार जघन्य चार और उत्कृष्ट बत्तीस तीर्थ-
ङ्कर सदा रहते हैं । कुल विदेह क्षेत्र पाँच हैं और उनमें विजय १६०
हैं । सभी विजयों में जघन्य बीस और उत्कृष्ट १६० तीर्थङ्कर रहते हैं ।

वर्तमान काल में पाँचों विदेह क्षेत्र में बीस तीर्थङ्कर विद्यमान
हैं । वर्तमान समय में विचारने के कारण उन्हें विहरमान कहा जाता
है । विहरमानों के नाम ये हैं-

(१) श्री सीमन्धर स्वामी (२) श्री युगमन्धर स्वामी (३) श्री बाहु
स्वामी (४) श्री मुवाहु स्वामी (५) श्री जुजात स्वामी (श्री संयातक
स्वामी) (६) श्री मय्यं प्रभ स्वामी (७) श्री ऋषभानन स्वामी (८)
श्री अनन्त वीर्य स्वामी (९) श्री मृगप्रभ स्वामी (१०) श्री विशाल-
धर स्वामी (विशाल कीर्ति स्वामी) (११) श्री वज्रधर स्वामी (१२)
श्री चन्द्रानन स्वामी (१३) श्री चन्द्रबाहु स्वामी (१४) श्री भुजंग
स्वामी (भुजंगप्रभ स्वामी) (१५) श्री ईश्वर स्वामी (१६) श्री नेमिप्रभ
स्वामी (नेमीश्वर स्वामी) (१७) श्री वीरमेन स्वामी (१८) श्री महा-
भद्र स्वामी (१९) श्री देवयश स्वामी (२०) श्री अजितवीर्य स्वामी।

वीन विहरमानों के चिह्न (लाङ्गन) क्रमशः इस प्रकार हैं—

(१) वृषभ (२) हस्ती (३) मृग (४) कृपि (५) सूर्य (६) चन्द्र
(७) सिंह (८) हस्ती (९) चंद्र (१०) सूर्य (११) शंख (१२) वृषभ
(१३) कमल (१४) कमल (१५) चंद्र (१६) सूर्य (१७) वृषभ
(१८) हस्ती (१९) चंद्र (२०) स्वस्तिक।

(श्री विहरमान एव विजति स्थानक) (त्रिलोकभार)

६०४-- बीस कल्प

बृहत्कल्प सत्र प्रथम उद्देशे में साधु साध्वियों के आहार, स्थानक
आदि चीज बोलों सम्बन्धी कल्पनीयता और अकल्पनीयता का
वर्णन है, ये क्रमशः नीचे दिष्ट जाते हैं—

(२) साधु को ग्राम नगर आदि सोलह स्थानों में, (जो इसी ग्रन्थ के पाँचवे भाग के बोल नं० ८६७ में दिये गये हैं) जो कोट आदि से घिरे हुए हैं एवं जिनके बाहर बस्ती नहीं है, हेमन्त ग्रीष्म ऋतु में एक मास रहना कल्पता है। यदि ग्राम यावत् राजधानी के बाहर बस्ती हो तो साधु एक मास अन्दर और एक मास बाहर रह सकता है। अन्दर रहते समय उसे अन्दर और बाहर रहते समय बाहर गोचरी करनी चाहिए। साध्वी उक्त स्थानों में साधु से दुगुने समय तक रह सकती है।

जिस ग्राम यावत् राजधानी में एक ही कोट हो, एक ही दरवाजा हो और निकलने और प्रवेश करने का एक ही मार्ग हो, वहाँ साधु साध्वी दोनों को एक साथ (एक ही काल में) रहना नहीं कल्पता। परन्तु यदि अधिक हों तो वहाँ साधु साध्वी एक ही साथ रह सकते हैं।

❀ आपण गृह, रथ्यामुख, शृङ्गाटक, त्रिक, चतुष्क, चत्वर एवं अन्तरापण, इन तार्वजनिक स्थानों में साध्वी को रहना नहीं कल्पता। साधु को अन्य उपाश्रयों के अभाव में इन स्थानों में रहना कल्पता है।

साध्वी को खुले (विना किवाड़ के) दरवाजे वाले उपाश्रय में रहना नहीं कल्पता परन्तु साधु वहाँ रह सकता है। यदि साध्वी को विना किवाड़ के दरवाजे वाले मकान में रहना पड़े तो उसे दरवाजे के बाहर और अन्दर पर्दा लगा कर रहना कल्पता है।

❀ आपण गृह - बाजार के बीच का घर अथवा जिस घर के दोनों तरफ बाजार हो। रथ्यामुख - गली के नाके का घर। शृङ्गाटक - त्रिकोण मार्ग। त्रिक - तीन रास्ते जहाँ मिलते हो। चतुष्क - चार रास्ते जहाँ मिलते हैं। चत्वर - जहाँ छः रास्ते मिलते हैं। अन्तरापण - जिस घर के एक तरफ या दोनों तरफ हाट हो अथवा घर ही दूकान रूप हो, जिसके एक तरफ व्यापार किया जाता हो और दूसरी तरफ घर हो।

(३) साधियों को अन्दर से लेप किया हुआ घड़ी के आकार या संकेत धुंटे का पात्रक (पट्टया) रखना एवं उसका परिधोग करना कल्पना है । साधुओं को ऐसा पात्र रखना नहीं कल्पना ।

(४) साधु साधियों को वस्त्र की चिलमिली (पट्टी) रखना एवं उसका परिधोग करना कल्पना है । चिलमिली वस्त्र रज्जु, बल्क, टूट और दृढ़कृष्ण नरदोषों प्रकार की होती है । इन पात्रों में वस्त्र के प्रमाण होने से यही सूचकार ने वस्त्र की चिलमिली होती है ।

(५) साधु साधियों को जलाशय के किनारे खड़े रहना, बैठना, सोना, निद्रा लेना, अशन, पान, आदि का उपभोग करना, उच्चार, मश्रवण, रुफ एवं नाक का र्थन परटना, स्वाध्याय करना, र्थ जागरणा करना एवं कार्यान्वय करना नहीं कल्पना ।

(६) साधु साधियों का चित्र कप वाले उपाश्रय में रहना नहीं कल्पना । उन्हें चित्र रत्न उपाश्रय में रहना चाहिये ।

(७) साधियों को शय्यातर की निद्रा के बिना रहना नहीं कल्पना है । उन्हें शय्यातर की निद्रा में ही उपाश्रय में रहना चाहिये, 'मृगे आश्रय' चिन्ता है, आप किसी बात से न दरे इस प्रकार शय्यातर के स्वीकार करने पर ही साधियों उसके स्थान में रह सकती है । साधुकारण होने पर शय्यातर की निद्रा में स्वीकारण न होने पर उसकी निद्रा के बिना रह सकते हैं ।

करने लग जाते हैं। सदा इनकी ओर चित्त लगे रहने से वे जो भी क्रियाएं करते हैं वे सभी वेमन की अतएव द्रव्य रूप होती हैं। यहाँ तक कि मोह के उद्रेक से संयम का त्याग कर गृहस्थ तक बन जाते हैं। इसलिये ये जहाँ न हो उस उपाश्रय में साधु साध्वी को रहना चाहिए। सामान्य रूप से कहे गये सागारिक उपाश्रय को स्त्री और पुरुष के भेद से शास्त्रकार अलग अलग बतलाते हैं।

साधुओं को स्त्री सागारिक उपाश्रय में रहना नहीं कल्पता परन्तु वे पुरुष सागारिक उपाश्रय में अपवाद रूप से रह सकते हैं। इसी प्रकार साध्वियों को पुरुष सागारिक उपाश्रय में रहना नहीं कल्पता परन्तु वे स्त्री सागारिक उपाश्रय में अपवाद रूप से रह सकती हैं।

साधुओं को प्रतिवद्ध शय्या (उपाश्रय) में रहना नहीं कल्पता। द्रव्य भाव के भेद से प्रतिवद्ध उपाश्रय दो प्रकार का है। गृहस्थ के घर और उपाश्रय की एक ही छत हो वह द्रव्य प्रतिवद्ध है। भाव प्रतिवद्ध प्रश्रवण, स्थान, रूप और शब्द के भेद से चार प्रकार का है। जिस उपाश्रय में स्त्रियों और साधुओं के लिये कायिकी भूमि (लघुमात्रा की जगह) एक हो वह प्रश्रवण प्रतिवद्ध है। जहाँ स्त्रियों और साधुओं के लिये बैठक की जगह एक हो वह स्थान प्रतिवद्ध उपाश्रय है। जिस उपाश्रय से स्त्रियों का रूप दिखाई देता है वह रूप प्रतिवद्ध है एवं जहाँ स्त्रियों की बोली, भूषणों की ध्वनि एवं रहस्य शब्द सुनाई देते हैं वह भाषा प्रतिवद्ध है। साध्वियों को दूसरा उपाश्रय न मिलने पर प्रतिवद्ध शय्या में रहना कल्पता है।

साधुओं को उस उपाश्रय में रहना नहीं कल्पता जहाँ उन्हें गृहस्थों के घर में होकर आना जाना पड़ता हो। साध्वियों दूसरे उपाश्रय के अभाव में ऐसे उपाश्रय में रह सकती हैं।

(६) आपस में कलह हो जाने पर आचार्य, उपाध्याय एवं साधु साध्वियों को अपना अपराध स्वीकार कर एवं 'मिच्छामि

(१२) गृहस्थ के घर भिक्षार्थ गए हुए साधु से कोई वस्त्र, पात्र, कम्बल, भोली, पात्र पूजने का वस्त्र या पूजणी एवं रजोहरण लेने के लिए निमन्त्रणा करे तो साधु को यह कह कर उन्हें लेना चाहिए कि ये वस्त्रादि आचार्य की नेश्राय में लेता हूँ । वे अपने लिए रख सकते हैं, मुझे दे सकते हैं और उनकी इच्छा हो तो दूसरे साधुओं को दे सकते हैं । लेने के बाद उपाश्रय में लाकर साधु उन्हें आचार्य के चरणों में रखे । यदि आचार्य लाने वाले को ही वस्त्रादि देवें तो गुरु महाराज से दूसरी बार आज्ञा लेकर उन्हें रखने एवं परिभोग करने का साधु का कल्प है । इसी प्रकार जंगल जाने या स्वाध्याय के लिए उपाश्रय से बाहर निकले हुए साधु से उक्त वस्त्रादि लेने के लिए गृहस्थ निमन्त्रणा करे तो उसे ऊपर लिखे अनुसार ही गृहस्थ से लेना चाहिए एवं आचार्य के पास लाकर आचार्य की आज्ञानुसार ही उन्हें रखना चाहिए एवं उनका परिभोग करना चाहिए ।

गोचरी के लिये गई हुई अथवा जंगल या स्वाध्याय भूमि जाती हुई साध्वी से उक्त वस्त्रादि की निमन्त्रणा होने पर उन्हें लेने की विधि ऊपर लिखे अनुसार ही है । अन्तर केवल इतना है कि साध्वी आचार्य की जगह प्रवर्तिनी की नेश्राय में लेती है एवं प्रवर्तिनी के सेवा में ही उन्हें लाती है । यदि प्रवर्तिनी लाने वाली साध्वी को उन्हें देवे तो वह दूसरी बार प्रवर्तिनी की आज्ञा लेकर उन्हें रखती है एवं उनका परिभोग करती है ।

(१३) साधु साध्वियों को रात्रि एवं विकाल में अशनादि चारों आहार लेना नहीं कल्पता है । कई आचार्य सन्ध्या को रात्रि एवं शेष सारी रात को विकाल कहते हैं । दूसरे आचार्य रात्रि का रात एवं विकाल का सन्ध्या अर्थ करते हैं । निर्युक्ति एवं भाष्यकार ने रात्रि भोजन से साधु के पाँचों महाव्रतों का दूषित होना बतलाया है ।

(१४) साधु साध्वी को पूर्व प्रतिलेखित शय्या संस्कारक के सिवाय और कोई चीज रात्रि में लेना नहीं कल्पता । पूर्व प्रतिलेखित शय्या संस्कारक का रात्रि में लेना भी उत्सर्ग मार्ग से निषिद्ध है । अपवाद मार्ग से यह कल्प बताया गया है ।

(१५) रात्रि में पूर्व प्रतिलेखित शय्या संस्कारक लेने का कल्प बताया है । इसमें कोई यह न समझ ले कि पूर्व प्रतिलेखित शय्या संस्कारक आहार नहीं है । इसलिये ये लिये जा सकते हैं । इसी प्रकार पूर्व प्रतिलेखित वस्त्रादि लेने में कोई दोष न होना चाहिए । इसलिये सूत्रकार स्पष्ट कहते हैं कि साधु साध्वियों को रात्रि अथवा विकाल में वस्त्र, पात्र, कम्बल, भोली, पात्र पूजने का वस्त्र या पूजनी एवं रजोहरण लेना नहीं कल्पता है । आहार की तरह उन्हें रात्रि में लेने से भी पाचों महाव्रतों का दूषित होना संभव है ।

(१६) ऊपर रात्रि में वस्त्र लेने का निषेध किया है परन्तु उसका एक भषवाद है । यदि वस्त्र को चोगों ने चुरा लिया हो एवं वापिस लाये हों तो वह वस्त्र लिया जा सकता है । चाहे उसे उन्होंने पहना हो, धोया हो, रंगा हो, धिमा हो, कोमल बनाया हो या धूप दिया हो ।

(१७) रात्रि अथवा विकाल में साधु साध्वियों को विहार करना नहीं कल्पता है । रात्रि में विहार करने वाले के संयम, आत्मा और प्रवचन विषयक अनेक उपद्रव होते हैं ।

(१८) साधु साध्वी को संखटी (विवाहादि निर्मित दिये गये भोज) के उद्देश्य से जहाँ संखटी हो वहाँ जाना नहीं कल्पता है ।

(१९) रात्रि अथवा विकाल के समय साधु को विचार भूमि (जंगल) या विहार भूमि (स्वाध्याय की जगह) के उद्देश्य से शकलें उपाश्रय से बाहर निकलना नहीं कल्पता है । इसे एक अथवा दो साधुओं के साथ बाहर निकलना चाहिए । साधु को इस तरह विहार भूमि या विचार भूमि के उद्देश्य से उपाश्रय से बाहर जाना

हो तो उसे अकेली न जाना चाहिए। दो तीन या चार साध्वियों को मिल कर बाहर जाना कल्पता है।

(२०) साधु साध्वी को पूर्व दिशा में अंग एवं मगध देश दक्षिण में कौशाम्बी, पश्चिम में स्थूणा और उत्तर में कुणाला नगरी तक विहार करना कल्पता है। इसके आगे अनार्य देश होने से यहीं तक विहार करने के लिये कहा गया है। इसके आगे साधु उन क्षेत्रों में विहार कर सकते हैं जहाँ उनके ज्ञान दर्शन और चारित्र की वृद्धि हो।

ऊपर जो कल्प दिये हैं वे सभी उत्सर्ग मार्ग से हैं और साधु को उसके अनुसार आचरण करना ही चाहिए ऐसी बात नहीं है। बृहत्कल्पसूत्र की निर्युक्ति एवं भाष्य में कई कल्पों के लिये बताया है कि ये कल्प अपवाद मार्ग से हैं और निरुपाय होने पर ही साधु को इनका आश्रय लेना चाहिए एवं अपवाद सेवन के लिए उसे प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध हो जाना चाहिये।

(सनिर्युक्ति लघु भाष्य वृत्तिक बृहत्कल्प सूत्र, प्रथम उद्देशा)

६०५— परिहार विशुद्धि चारित्र के बीस द्वार

जिस चारित्र में परिहार (तपविशेष) से कर्म निर्जरा रूप शुद्धि होती है उसे परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं। इसके निर्विरयमान और निर्विष्टकायिक दो भेद हैं। नौ साधु गण बना कर इसे अङ्गीकार करते हैं और अठारह महीने में यह तप पूरा होता है। स्वयं तीर्थंकर के पास या जिसने तीर्थंकर के पास यह चारित्र अङ्गीकार किया है ऐसे मुनि के पास यह चारित्र अङ्गीकार किया जाता है। परिहार विशुद्धि चारित्र के स्वरूप एवं विधि का वर्णन इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग बोल नं० ३१५ में दिया गया है। परिहार विशुद्धि चारित्र को धारण करने वाले मुनि किस क्षेत्र और किस काल में

पाये जाने हैं इत्यादि बातों को बताने के लिये बीस द्वार कहे गये हैं। ये ये हैं—

(१) क्षेत्र द्वार— जन्म और सद्भाव की अपेक्षा क्षेत्र के दो क्षेत्र हैं। परिहार विशुद्धि चारित्र को अङ्गीकार करने वाले व्यक्ति का जन्म और सद्भाव पांच भूत और पांच परावृत्त में ही होता है, महाविदेह क्षेत्र में नहीं। परिहार विशुद्धि चारित्र वालों का संहरण नहीं होता।

(२) काल द्वार— परिहार विशुद्धि चारित्र को अङ्गीकार करने वाले व्यक्तियों का जन्म अवसर्पिणी काल के तीसरे और चौथे आरे में होता है और इस चारित्र का सद्भाव तीसरे, चौथे और पांचवें आरे में पाया जाता है। उत्सर्पिणी काल में दूसरे, तीसरे और चौथे आरे में जन्म तथा तीसरे और चौथे आरे में सद्भाव पाया जाता है। नोअवसर्पिणी नोउत्सर्पिणीरूप काल में परिहार विशुद्धि चारित्र वालों का जन्म और सद्भाव सम्भव नहीं है क्योंकि यह काल महाविदेह क्षेत्र में ही होता है और वहाँ परिहार विशुद्धि चारित्र वाले होते ही नहीं हैं।

(३) चारित्र द्वार— चारित्र द्वार में संयम के स्थानों का विचार किया गया है। सामायिक और छेदोपस्थापनीय चारित्र के जघन्य स्थान स्थान परिणाम होने से परस्पर तुल्य हैं। इसके बाद असंख्यात लोकाकाश प्रदेश परिमाण संयम स्थानों के ऊपर परिहार विशुद्धि चारित्र के संयम स्थान है। वे भी असंख्यात लोकाकाश प्रदेश परिमाण होते हैं और परस्पर के दोनों चारित्र के संयम स्थानों के साथ अनिरोधी होते हैं। परिहार विशुद्धि चारित्र के बाद असंख्यात संयमस्थान सूक्ष्मसम्प्राय और यथाख्यात चारित्र के होते हैं।

(४) तीर्थ द्वार— परिहार विशुद्धि चारित्र तीर्थ के समय में ही होता है। तीर्थ के विच्छेद काल में अथवा तीर्थ अनुत्पत्ति काल में

परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं पाया जाता है ।

(५) पर्याय द्वार— पर्याय के दो भेद हैं— गृहस्थ पर्याय (जन्म पर्याय) और यति पर्याय (दीक्षा पर्याय) । गृहस्थ (जन्म) पर्याय जघन्य उनतीस वर्ष और यति (दीक्षा) पर्याय जघन्य बीस वर्ष और उत्कृष्ट दोनों देशोंन करोड़ पूर्व वर्ष की है । यदि कोई नौ वर्ष की अवस्था में दीक्षा ले तो बीस वर्ष साधु पर्याय का पालन करने के पश्चात् वह परिहार विशुद्धि चारित्र अंगीकार कर सकता है । परिहार विशुद्धि चारित्र की जघन्य स्थिति अठारह मास है और उत्कृष्ट स्थिति देशोंन करोड़ पूर्व वर्ष है ।

(६) आगम द्वार— परिहार विशुद्धि चारित्र को अङ्गीकार करने वाला व्यक्ति नये आगमों का अध्ययन नहीं करता किन्तु पहले पढ़े हुए ज्ञान का स्मरण करता रहता है । चित्त एकाग्र होने से वह पूर्व पठित ज्ञान को नहीं भूलता । उसे जघन्य नवें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु और उत्कृष्ट कुछ कम दस पूर्व का ज्ञान होता है ।

(७) वेद द्वार— परिहार विशुद्धि चारित्र के वर्तमान समय की अपेक्षा पुरुष वेद और नपुंसक वेद होता है, स्त्री वेद नहीं, क्योंकि स्त्री को परिहार विशुद्धि चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है । भूतकाल की अपेक्षा पूर्व प्रतिपन्न अर्थात् जिसने पहले परिहार विशुद्धि चारित्र अङ्गीकार किया था यदि वह जीव उपशमश्रेणी या क्षपक श्रेणी में हो तो वेद रहित होता है और श्रेणी की प्राप्ति के अभाव में वह वेद सहित होता है ।

(८) कल्प द्वार— कल्प के दो भेद हैं— स्थित कल्प और अस्थित कल्प । निम्न लिखित दस स्थानों का पालन जिस कल्प में किया जाता है उसे स्थित कल्प कहते हैं । दस स्थान ये हैं— अचेलकत्व, औद्देशिक, शय्यातर पिण्ड, राजपिण्ड, कृति कर्म, व्रत, ज्येष्ठ, प्रति-क्रमण, मास कल्प और पर्युपणा कल्प ।

जो कल्प चार स्थानों में स्थित और छः स्थानों में अस्थित होता है वह अस्थित कल्प कहलाता है। चार स्थान ये हैं— शय्यातर शिल्प, चतुर्याम (चार मद्राग्रत), पुष्प ज्येष्ठ और कृतिकर्मकरण।

परिहार विशुद्धि चारित्र्य स्थित कल्प में ही पाया जाता है। अस्थित कल्प में नहीं।

परिहार विशुद्धि चारित्र्य भरत और ऐरावत क्षेत्र के प्रथम और अन्तिम नार्यद्वार के नामन काल में ही होता है। याईस तीर्थङ्करों के समय यह चारित्र्य नहीं होता।

(६) लिङ्ग द्वार— द्रव्यलिङ्ग और भावलिङ्ग इन दोनों लिङ्गों में ही परिहार विशुद्धि चारित्र्य होता है। दोनों लिङ्गों के सिवाय किसी एक ही लिङ्ग में यह चारित्र्य नहीं हो सकता।

(१०) लेश्या द्वार— तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या में परिहार विशुद्धि चारित्र्य होता है।

(११) ध्यान द्वार— बढ़ते हुए चर्म ध्यान के समय परिहार विशुद्धि चारित्र्य की प्राप्ति होती है।

चारित्र वाले के इन चार अभिग्रहों में से कोई भी अभिग्रह नहीं होता क्योंकि इनका कल्प ही अभिग्रह रूप है। इनका आचार निश्चित और अपवाद रहित होता है। उसका सम्यक् रूप से धालन करना ही इनके चारित्र की विशुद्धि का कारण है।

(१४) प्रव्रज्या द्वार—अपने कल्प की मर्यादा होने के कारण परिहार विशुद्धि चारित्र वाला किसी को दीक्षा नहीं देता। वह यथाशक्ति और यथावसर धर्मोपदेश देता है।

(१५) मुण्डापन द्वार—परिहार विशुद्धि चारित्र वाला किसी को मुण्डित नहीं करता।

(१६) प्रायश्चित्तविधि द्वार—यदि मन से भी सूक्ष्म अतिचार लगे तो परिहार विशुद्धि चारित्र वाले को चतुर्गुरुक प्रायश्चित्त आता है। इस कल्प में चित्त की एकाग्रता प्रधान है। इसलिये उसका भङ्ग होने पर गुरुतर दोष होता है।

(१७) कारण द्वार—कारण (आलम्बन) शब्द से यहाँ विशुद्ध ज्ञानादि का ग्रहण होता है। परिहार विशुद्धि चारित्र वाले के यह नहीं होता जिससे उसको किसी प्रकार का अपवाद सेवन करना पड़े। इस चारित्र को धारण करने वाले साधु सर्वत्र निरपेक्ष होकर विचरते हैं और अपने कर्मों को क्षय करने के लिये स्वीकार किये हुए कल्प को दृढ़तापूर्वक पूर्ण करते हैं।

(१८) निष्प्रतिकर्मता द्वार—परिहार विशुद्धि चारित्र को अङ्गीकार करने वाले महात्मा शरीर संस्कार रहित होते हैं। अक्षि-मल्लादिक को भी वे दूग नहीं करते। प्राणान्त कष्ट आ पड़ने पर भी वे अपवाद मार्ग का सेवन नहीं करते।

(१९) भिक्षा द्वार—परिहार विशुद्धि चारित्र वाले मुनि भिक्षा तीसरी पौरिसी में ही करते हैं। दूसरे समय में वे कायोत्सर्ग आदि करते हैं। इनके निद्रा भी बहुत अल्प होती है।

दूसरे प्राणियों की हिंसा कर वह उन्हें असमाधि पहुँचाता है। प्राणियों की हिंसा करने से परलोक में भी असमाधि प्राप्त करता है। इस प्रकार जल्दी जल्दी चलना असमाधि का कारण होने से असमाधि स्थान है।

(२) अप्पमज्जियचारी— बिना पूजे चलना, बैठना, सोना उपकरण लेना और रखना, उच्चारणदि परगटना वगैरह। स्थान तथा वस्त्र पात्र आदि वस्तुओं को बिना देखे भाले काम में लेने से आत्मा तथा दूसरे जीवों की विराधना होने का डर रहता है इसलिए यह असमाधि स्थान है।

(३) दुप्पमज्जियचारी—स्थान आदि वस्तुओं को लापरवाही के साथ अयोग्य रीति से पूंजना, पूंजना कहीं और पैर कहीं धरना वगैरह। इससे भी अपनी तथा दूसरे जीवों की विराधना होती है।

(४) अतिरित्त सज्जासणिण— रहने के स्थान तथा विद्वाने के लिए पाठ आदि का परिमाण से अधिक होना। रहने के लिए बहुत बड़ा स्थान होने से उसकी पडिलेहणा वगैरह ठीक नहीं होती। इसी प्रकार पीठ, फलक, आसन आदि वस्तुएं भी यदि परिमाण से अधिक हों तो कई प्रकार से मन में असमाधि हो जाती है।

(५) रातिणिअपरिमासी—ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र में अपने से बड़े आचार्य वगैरह पूजनीय पुरुषों का अपमान करना। विनय रहित होने के कारण वह स्वयं भी असमाधि प्राप्त करता है और उसके व्यवहार से दूसरों को भी असमाधि होती है। इसलिये ऐसा करना असमाधि स्थान है।

(६) थेरोवघाइण—दीक्षा आदि में स्थविर अर्थात् बड़े साधुओं के आचार तथा शील में दोष बता कर, उनके ज्ञान आदि को गलत कह कर अथवा अवज्ञादि करके उनका उपहनन करने वाला असमाधि को प्राप्त होता है।

हो गए है उन्हें फिर से खड़ा करने वाला शान्ति का भंग कर असमाधि को बढ़ाता है।

(१४) अकाल सज्जाय कारण—अकाल में शास्त्रों का स्वाध्याय करने वाला। अकाल में स्वाध्याय करने से आज्ञा भंग दोष लगता है जो कि संयम की विराधना का कारण है। अकाल स्वाध्याय से अन्य भी स्व पर-घातक दोषों की संभावना रहती है। इसलिए यह भी असमाधि स्थान है।

(१५) ससरक्ख पाणिपाए—गृहस्थ के हाथ या पैरों में सचित्त रज लगी हो, फिर भी उससे भिक्षा लेने वाला। अथवा जो स्थण्डिल भूमि में जाता हुआ पैरों को नहीं पूँजता। अथवा जो किसी कारण के उपस्थित होने पर कल्प से अव्यवहित सचित्त पृथ्वी पर बैठता है। ऊपर लिखे अनुसार किसी प्रकार से पृथ्वीकाय के जीवों की विराधना करना असमाधि स्थान है।

(१६) सदकरे— रात को पहली पहर के बाद ऊँचे स्वर से बातचीत या स्वाध्याय करने वाला। अथवा गृहस्थों के सामान सावच्च भाषा बोलने वाला। उक्त प्रकार से तथा और तरह से प्रमाण से अधिक शब्द बोलने वाला स्व पर की शान्ति भंग कर असमाधि उत्पन्न करता है।

(१७) भांझकरे— जिससे साधु समुदाय में भेद या फूट पड़ जाय अथवा साथ रहने वालों के मन में दुःख उत्पन्न हो ऐसे कान्यों को करने वाला अथवा ऐसे वचन कहने वाला। इस प्रकार समुदाय में फूट डालने वाला तथा साथ वालों को दुःख उत्पन्न करने वाला भी सभी के लिए असमाधि उत्पन्न करना है।

(१८) कलदकरे— आक्रोशादि वचन का प्रयोग कर कलद उत्पन्न करने वाला। कलद स्व पर और उभय के लिए तथा संगम के लिए असमाधि का कारण है।

(१६) मृगणमाण धोई— मृगोदय से लेकर सन्त होने तक जो कुछ न कुछ खाना रहे अर्थात् जिसका मुँह सारा दिन चलता रहे । दिन भर खाने वाला व्याध्यायादि नहीं कर सकना है । प्रेरणा करने पर वह क्रोध करता है । बहुत आगार करने पर मर्त्रीर्ण भी हो जाता है । इस तरह यह भी असमाधि का कारण है ।

(२०) एषणाऽमपिते— एषणा मपिति का ध्यान न करने वाला अर्थात् उसमें दोष लगाने वाला । अनेकानेक आगार करने वाला माधु संयम और जीवों की विनाशना करता है । इसलिये यह असमाधि का स्थान है ।

६०७—आश्रय के बीस भेद

कर्मवन्ध के कारणों को आश्रय कहते हैं । इस के बीस भेद हैं

(१-५) पाच अव्रत— प्राणानिवात, मृगवात, अदन्ताशन, सैधुन और परिग्रह ।

(६-१०) पञ्च इन्द्रियों की प्रशुभ प्रवृत्ति ।

(११-१५) मिथ्यात्व, अविर्गति, प्रमाद, कषाय और रोग ।

(१-५) अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप पाँच व्रतों का पालन करना ।

(६-१०) स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय इन पाँचों इन्द्रियों को वश में रखना ।

(११-१५) सम्यक्त्व, व्रत प्रत्याख्यान, कषाय का त्याग, प्रमाद का त्याग और शुभ योगों की प्रवृत्ति ।

(१६-१८) तीन योग अर्थात् मन, वचन और काया को वश में रखना ।

(१९) भंड, उपकरण आदि को यतना से लेना और रखना ।

(२०) सूई, कुशाग्र मात्र को यतना से लेना और यतना से रखना । (नव तत्त्व)

६०६- चतुरंगीय अध्ययन की बीस गाथाएं

मनुष्यभव, शास्त्र श्रवण, श्रद्धा एवं वीर्य, ये चारों आत्म विकास के आलम्बन हैं । इन चारों के प्राप्त होने पर आत्मा विकास की चरम सीमा पर पहुँच सकता है परन्तु इन का प्राप्त करना सहज नहीं है । कभी पुण्य योग से मानव देह प्राप्त हो जाय तो धर्म सुनने का योग कहाँ ? उसी तरह श्रद्धा और वीर्य भी दुर्लभ हैं । यही उत्तराध्ययन के तीसरे अध्ययन का विषय है और इसीलिये इसका नाम 'चतुरंगीय अध्ययन' रखा गया है । इस अध्ययन में बीस गाथाएं हैं । उनका भावार्थ क्रमशः नीचे दिया जाता है ।

(१) इस संसार में प्राणियों को मनुष्य जन्म, धर्म श्रवण, धर्म पर श्रद्धा एवं वीर्य (संयम में प्रवृत्ति कराने वाली आत्मशक्ति) इन चार मोक्ष के प्रधान अंगों की प्राप्ति होना दुर्लभ है ।

(२) संसार में विविध गोत्र वाली जातियों में जन्म लेकर प्राणी नाना प्रकार के कर्म करते हैं और इनके वश होकर वे एक एक कर

बानी कभी कहीं कभी कहीं अन्यत्र होकर नारे लोक में व्याप्त होते हैं।

(३) जीव न्यक्तकर्मानुसार कभी देवलोका में अन्यत्र होता है, कभी नरक में जन्म लेता है पर कभी अमृत प्राप्ति का नाम करता है।

(४) कभी दण्ड ज्ञप्ति होता है, कभी चाण्डाल होता है और कभी वृक्ष (मिश्र जाति) होता है। यहाँ से मर कर सीट, पदम, कुंठ और चोटी अर्थात् निर्वेश का भव जन्म करता है।

(५) इस प्रकार जायते वाली योनियों में श्रमण करने हुए भगुन कर्म वाले जीव संसार से निर्वेद प्राप्त नहीं करते। संसार से कष्ट जुटकारा होगा, ऐसा उन्हें क्या उद्योग नहीं होता। नबी अर्थ पाने पर भी जैसे ज्ञप्तियों को चलोप नहीं लेता उसी प्रकार संसार श्रमण से उन्हें नृप्ति नहीं होती।

(६) कर्म सम्बन्ध से मृदु बने हुए, दुखी और नागार्ति-
बन्धना से व्याधित प्राणी कर्म वश मनुष्येतर यानियों में उत्पन्न होते हैं।

(७) मनुष्य गति के बाधक कर्म का नाश होन पर मृदु हुए जीवात्मा मानव भव पाने हैं।

(१२) मानव भव, धर्म श्रवण, श्रद्धा एवं वीर्य, इन चारों अंगों को पाकर मुक्ति की ओर अभिमुख हुए जीव की शुद्धि होती है एवं शुद्धि प्राप्त जीव में क्षमा आदि धर्म रहते हैं। घी से सींची हुई अग्नि की तरह तप के तेज से दीप्त वह आत्मा परम निर्वाण को प्राप्त करता है।

(१३) मिथ्यात्व, अविरति आदि कर्म के हेतुओं को आत्मा से पृथक् करो और क्षमा, मार्दव आदि द्वारा संयम की वृद्धि करो। ऐसा करने से तुम पार्थिव शरीर का त्याग कर ऊँची दिशा (सिद्धि) में जाओगे।

(१४) विभिन्न व्रत पालन और अनुष्ठानों के फल स्वरूप जीव मर कर उत्तरोत्तर विमानवासी देव होते हैं। वे सूर्य चन्द्र की तरह प्रकाशमान होते हैं। अतिदीर्घ स्थिति होने के कारण ऐसा मानने लगते हैं कि मानों अब वे वहाँ से कभी च्युत न होंगे।

(१५) दिव्यांगना स्पर्श आदि देव कामों को प्राप्त, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वे देव ऊपर कल्प विमानों में बहुत से पूर्व एवं सदियों तक रहते हैं।

(१६) देवलोक में अपने अपने स्थानों में रहे हुए वे देव स्थिति पूरी होने पर वहाँ से चवते हैं और मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। उन्हें यहाँ दश अंग प्राप्त होते हैं।

(१७) क्षेत्रवास्तु, सुवर्ण, पशु और दास वर्ग—ये चार काम स्कन्ध जहाँ होते हैं, वहाँ वे उत्पन्न होते हैं।

(१८) वे मित्र और स्वजन वाले, कुलीन, सुन्दर वर्ण वाले, नीरोग, ज्ञानी, विनीत, यशस्वी एवं बलवान् होते हैं।

(१९) वे आयु के अनुसार अनुपम मनुष्य सम्बन्धी भोगों का भोगते हैं। पूर्व जन्म में निदान रहित शुद्ध चारित्र्य का पालन करने से इन्हें शुद्ध सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है।

(२०) मनुष्यभवं, धर्म श्रवण, श्रद्धा एवं वीर्य— इन चार

उन्हें वन्दना नमस्कार करने गई। मृगाग्राम में एक दूसरा भी जन्मान्ध पुरुष रहता था। उसके शरीर से दुर्गन्धि आती थी जिससे उसके चारों तरफ मक्खियाँ भिनभिनाया करती थीं। एक सचलु (नेत्रों वाला) पुरुष उसकी लकड़ी पकड़ कर आगे आगे चलता था और वह अन्धा पुरुष दीनवृत्ति से भिक्षा मांग कर अपनी आजीविका करता था। भगवान् का आगमन सुन कर वह अन्धा पुरुष भी वहाँ पहुँचा। भगवान् ने धर्मोपदेश फरमाया। भगवान् को वन्दना नमस्कार कर जनता वापिस चली गई। तब गौतम स्वामी ने भगवान् से पूछा—भगवन् ! इस जन्मान्ध पुरुष जैसा दूसरा और भी कोई जन्मान्ध पुरुष इस मृगाग्राम में है ? भगवान् ने फरमाया कि मृगादेवी रानी का पुत्र मृगापुत्र जन्मान्ध है और इससे भी अधिक वेदना को सहन करता हुआ भूमिगृह में पड़ा हुआ है। तब गौतम स्वामी उसे देखने के लिए मृगादेवी रानी के घर पधारे।

गौतम स्वामी को पधारते हुए देख कर मृगादेवी अपने आसन से उठी और सात आठ कदम सामने जाकर उसने वन्दना नमस्कार किया। मृगादेवी ने गौतम स्वामी से आने का कारण पूछा। तब गौतम स्वामी ने अपनी इच्छा जाहिर की। तब मृगादेवी ने मृगापुत्र के बाद जन्मे हुए अपने सुन्दर चार पुत्रों को दिखलाया। गौतम स्वामी ने कहा—देवि ! मैं तुम्हारे इन पुत्रों को देखने के लिये नहीं आया हूँ किन्तु भूमिगृह में पड़े हुए तुम्हारे जन्मान्ध पुत्र को देखने आया हूँ। भोजन की वेला हो जाने से एक गाड़ी में बहुत सा आहार पानी भर कर मृगादेवी उस भूमिगृह की तरफ चली और गौतम स्वामी से कहा कि आप भी मेरे साथ पधारिये। मैं आपको मृगापुत्र दिखलाती हूँ। भूमिगृह के पास आकर उसने उसके दरवाजे खोले तो ऐसी भयंकर दुर्गन्ध आने लगी जैसी कि मेरे हुए सोंप के सड़े हुए शरीर से आती है। मृगादेवी ने मृगन्धि युक्त आहार

हुआ। वहाँ से निकल कर मृगावती रानी की कुक्षि में आया। गर्भ में आते ही रानी को अशुभ सूचक स्वप्न आया। रानी राजा को अप्रिय लगने लगी। तब रानी ने उस गर्भ को सड़ाने, गलाने और गिराने के लिये बहुत कड़वी कड़वी औषधियाँ खाईं किन्तु वह गर्भ न तो गिरा, न सड़ा और न गला। गर्भावस्था में ही उस बालक को भस्माग्नि रोग हो गया जिससे वह जो आहार करता वह पीप बन कर माता की नाड़ियों द्वारा बाहर आ जाता। नौ मास पूर्ण होने पर बालक का जन्म हुआ। वह जन्म से ही अन्धा, मूक और बहरा था। वह केवल मांस की लोथ सरीखा था। उसके हाथ पैर नाक कान आदि कुछ नहीं थे। केवल उनके चिह्न मात्र थे। रानी ने धायमाता को आज्ञा दी कि इसे ले जाकर उकरड़ी पर डाल दो। जब राजा को यह बात मालूम हुई तो उसे उकरड़ी पर डालने से रोक दिया और रानी से कहा कि यह तुम्हारी पहली सन्तान है यदि इसे उकरड़ी पर डलवा दोगी तो फिर आगे तुम्हारे सन्तान नहीं होगी। इसलिए इसे किसी भूमिगृह में छिपा कर रख दो। राजा की बात मान कर रानी ने वैसा ही किया। इस प्रकार पूर्व भव के पापाचरण के कारण यह मृगापुत्र यहाँ इस प्रकार का दुःख भोग रहा है।

गौतम स्वामी ने फिर प्रश्न किया कि भगवन् ! यह मृगापुत्र यहाँ से मर कर कहाँ जायगा ? तब भगवान् ने उसके आगे के भवों का वर्णन किया।

यहाँ २६ वर्ष की आयु पूरी करके मृगापुत्र का जीव वैताढ्य पर्वत पर सिंह रूप से उत्पन्न होगा। वह बहुत अधर्मी, पापी और क्रूर होगा। बहुत पाप का उपार्जन करके वह पहली नरक में एक सागरोपम की स्थिति वाला नैरयिक होगा। पहली नरक से निकल कर नकुल (नौलिया) होगा। वहाँ की आयु पूरी करके दूसरी नरक

(२) उज्जिमत कुमार की कथा

वाणिज्यग्राम नामक एक नगर था। उस में मित्र नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम श्रीदेवी था। उसी नगर में कामध्वजा नामक एक वेश्या रहती थी। वह पुरुष की ७२ कला में निपुण थी और वेश्या के ६४ गुण युक्त थी। उसी नगर में विजय मित्र नामक एक सार्थवाह रहता था। उसकी स्त्री का नाम सुभद्रा था। उनके पुत्र का नाम उज्जिमत कुमार था।

एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी वहाँ पधारे। उनके ज्येष्ठ शिष्य गौतम स्वामी भिक्षा के लिए नगर में पधारे। वापिस लौटते हुए उन्होंने एक दृश्य देखा—कवच और झूल आदि से सुसज्जित बहुत से हाथी घोड़े और धनुषधारी सिपाहियों के बीच में एक आदमी खड़ा था। वह उल्टी मुश्कों से बन्धा हुआ था। उसके नाक कान आदि का छेदन किया हुआ था। चिमटे से उसका तिल तिल जितना मांस काट काट कर उसी को खिलाया जा रहा था। फूटा हुआ ढोल बजा कर राजपुरुष उद्घोषणा कर रहे थे कि इस उज्जिमत कुमार पर राजा या राजपुत्र आदि किसी का कोष नहीं है किन्तु यह अपने किये हुए कर्मों का फल भोग रहा है। इस करुणा जनक दृश्य को देख कर गौतम स्वामी भगवान् के समीप आये। सारा वृत्तान्त कह कर पूछने लगे कि हे भगवन् ! यह पुरुष पूर्वभव में कौन था, इसने क्या पाप किया जिससे यह दुःख भोग रहा है ?

भगवान् फरमाने लगे—जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में हस्तिनापुर नाम का एक नगर था। वहाँ सुनन्द नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगर में एक अति विशाल गोमंढप (गोशाला) था। उसमें बहुत सी गायें, भैंसें, बैल, भैंसा, सोंढ आदि रहते थे। उसमें घास पानी आदि खूब था इसलिए सब पशु सुख पूर्वक रहते थे।

कर मर गया। उसकी मृत्यु के समाचार सुन कर जिन के पास उसका धन बगैर रह रहा हुआ था उन लोगों ने उसे दवा लिया। कुछ समय पश्चात् विजयमित्र की स्त्री भी कालधर्म को प्राप्त होगई।

माता पिता के मर जाने के बाद उज्जिभूतकुमार स्वच्छन्दी बन कर कुसंगति में पड़ गया। वह मांस भक्षण, मदिरापान, वेश्यागमन आदि सातों व्यसनों का सेवन करने लगा। नगर में घूमते हुए उसका कामध्वजा वेश्या के साथ प्रेम हो गया। वह उसके साथ काम-भोग भोगता हुआ समय बिताने लगा। एक समय राजा की दृष्टि उस कामध्वजा वेश्या पर पड़ी। वह उसमें आसक्त हो गया। राजा ने कामध्वजा को अपने यहाँ बुला लिया। अब राजा उसके साथ काम भोग भोगता हुआ आनन्द पूर्वक समय बिताने लगा। वेश्या का विरह पड़ने से उज्जिभूत कुमार अत्यन्त दुखित हुआ। एक वक्त मौका देख कर वह कामध्वजा के पास चला गया और उसके साथ क्रीड़ा करने लगा। यह बात देख कर राजा अतिकुपित हुआ। राजा ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इसे पकड़ कर डल्टी मुश्कों से बाँध लो और कूटते पीटते हुए इसकी बुरी दशा करो।

भगवान् ने फरमाया कि हे गौतम ! पूर्वभूत के उपार्जित पाप कर्मों को भोगता हुआ यह उज्जिभूत कुमार इस प्रकार दुखी हो रहा है। गौतम स्वामी ने फिर पूछा— भगवन् ! यह परकर कहाँ उत्पन्न होगा ? भगवान् ने फरमाया कि यह उज्जिभूत कुमार यहाँ की पच्चीस वर्ष की आयु पूरी करके पहली नरक में उत्पन्न होगा। वहाँ से निकल कर वन्दर होगा, फिर वेश्यापुत्र होगा। फिर रत्न-प्रभा पृथ्वी में उत्पन्न होगा। वहाँ से निकल कर सरीसृपों में जन्म लेगा। इस प्रकार मृगापुत्र की तरह भूत भ्रमण करता हुआ फिर भैंसा होगा। गोठिले पुरुषों द्वारा मार दिया जाने पर चम्पा नगरी में एक सेठ के घर पुत्र रूप से जन्म लेगा। संयम स्वीकार कर

मकार महान् पापकर्म का उपार्जन कर मर कर तीमरी नरक में उत्पन्न हुआ। वन में निकल कर विजयसेन चोर सेनापति की स्त्री स्कन्धश्री के गर्भ में आया। तीमरे महीने उसे शराव पीने और मांस खाने का तथा अपने सगे मन्थनियों को खिलाने पिलाने का दोहला उत्पन्न हुआ। विजय चोर सेनापति ने उसकी इच्छानुसार दोहला पूर्ण करवाया। गर्भ काल पूर्ण होने पर स्कन्धश्री ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अभग्गसेन रखा गया। यौवन वय प्राप्त होने पर आठ कन्याओं के साथ उसका विवाह किया गया। एक एक कन्या के साथ आठ आठ करांड सोनेया दायचे में आए। यौवन में उत्पन्न बना हुआ अभग्गसेन लोगों को बहुत दुःख देने लगा। उसकी लूट समोह से तंग आकर जनता ने राजा महावल से सारा वृत्तान्त निवेदन किया।

वाह रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रा और पुत्र का नाम शकट था।

एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी वहाँ पधारे। भिक्षा के लिए गौतम स्वामी नगर में पधारे। राजमार्ग पर उज्ज्वल कुमार की तरह राजपुरुषों से घिरे हुए एक स्त्री और पुरुष को देखा। गोश्वरी से लौट कर गौतम स्वामी ने भगवान् के आगे राजमार्ग का दृश्य निवेदन किया और उसका कारण पूछा।

गौतम स्वामी के पूछने पर भगवान् ने फरमाया कि— प्राचीन समय में छगलपुर नामक एक नगर था। उसमें सिंहगिरि नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगर में छन्निक नामक एक खटीक (कसाई) रहता था। उसके बहुत से नौकर थे। वह बहुत से बकरे, भेड़ें, भैंसे आदि को मरवा कर उनके सूले बनवाता था। तेल में तल कर उन्हें भव्य भी खाता और बेच कर अपनी आजीविका भी चलाता था। वह महा पापी था। पाप कर्मों का उपार्जन कर सात सौ वर्षों का उत्कृष्ट आयुष्य पूर्ण कर चौथी नरक में उत्पन्न हुआ। वहाँ से निकल कर भद्रा की कृति से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम शकट रखा गया। कुछ समय पश्चात् शकट कुमार के माता पिता की मृत्यु होगई। शकट कुमार स्वेच्छाचारी हो सुदर्शना गणिका के साथ कामभोग में आसक्त हो गया। एक समय सुसेन प्रधान ने उस वेश्या को अपने अधीन कर लिया और उसे अपने अन्तःपुर में लाकर रख दिया। वेश्या के वियोग से दुखित बना हुआ शकट कुमार इधर उधर भटकता फिरता था। मौका पाकर एक दिन शकट कुमार वेश्या के पास चला गया। वेश्या के साथ कामभोग में प्रवृत्त शकट कुमार को देख कर सुसेन प्रधान अतिकुपित हुआ। अपने सिपाहियों द्वारा शकट कुमार को पकड़वा कर उसे राजा के सामने उपस्थित कर सुसेन प्रधान ने कहा कि इसने मेरे अन्तःपुर में अत्याचार किया है। राजा ने कहा—तुम अपनी इच्छानुसार इसे दण्ड दो।

प्राचीन समय में सर्वतोभद्रा नाम की एक नगरी थी। जितशत्रु राजा राज्य करता था। उसके महेश्वरदत्त नाम का पुरोहित था। राज्य की वृद्धि के लिए प्रतिदिन वह चार (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) लड़कों का कलेजा निकाल कर होम करता था। अष्टमी, चतुर्दशी को आठ, चौमासी को १६, पण्मासी को ३२, अष्टमासी को ६४ और वर्ष पूरा होने पर १०८ लड़कों को मरवा कर उनके कलेजे के मांस का होम करता था। दूसरे राजा का आक्रमण होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रत्येक के एक सौ आठ आठ अर्थात् ४३२ लड़कों का होम करता था। इस प्रकार मशान् पाप कर्मों को उपाजित कर पांचवीं नरक में गया। वहाँ से निकल कर सोमदत्त पुरोहित की वसुदत्ता भार्या की कृत्ति से उत्पन्न हुआ। उसका नाम बृहस्पतिदत्त कुमार रखा गया।

भगवान् ने फरमाया कि हे गौतम! तुमने जिस पुरुष को देखा वह बृहस्पतिदत्त है। शतानीक राजा के पुत्र उदायन कुमार के साथ बालक्रीड़ा करता हुआ वह यौवनवय को प्राप्त हुआ। शतानीक राजा की मृत्यु के पश्चात् उदायन राजा हुआ और बृहस्पतिदत्त पुरोहित हुआ। वह राजा का इतना प्रीतिपात्र होगया था कि वह उसके अन्तःपुर में निःशंक होकर वक्त वेवक्त हर समय आ जा सकता था। एक समय वह पद्मावती रानी में आसक्त होकर उसके साथ काम भोग भोगने में प्रवृत्त होगया। इस बात का पता लगने पर राजा अत्यन्त कुपित हुआ। उसे अपने सिपाहियों से पकड़वा कर मंगवाया और अब उसे मारने की आज्ञा दी है। आज तीसरे पहर शूली में पिरोया जायगा। यह बृहस्पतिदत्त यहाँ अपने पूर्व कर्मों का फल भोग रहा है। यहाँ से मर कर पहली नरक में उत्पन्न होगा। मृगापुत्र की तरह संसार में परिभ्रमण करके मृगपने उत्पन्न होगा। शिकारी के हाथ से मारा

कर्म करके आनन्दित होता था। अपने यहाँ बड़े बड़े घड़े रखवा रखे थे जिन में गरम किया हुआ सीसा, ताम्बा, खार, तेल, पानी भरा हुआ था। कितनेक घड़ों में हाथी, घोड़े, गदहे आदि का मूत्र भरा हुआ था। इसी प्रकार खड्ग, छुरी आदि बहुत से शस्त्र इकट्ठे कर रखे थे। वह किसी चोर को गरम किया हुआ सीसा, ताम्बा, मूत्र आदि पिलाता था। किसी के शरीर को शस्त्र से फड़वा डालता था और किसी के अङ्गोपाङ्ग छेदन करवा डालता था। इस प्रकार वह दुर्योधन महान् पाप कर्मों का उपार्जन कर छठी नरक में उत्पन्न हुआ। वहाँ से निकल कर मथुरा नगरी के राजा श्रीदाम की बन्धुश्री रानी की कुक्षि से पुत्ररूप से उत्पन्न हुआ। उसका नाम नन्दीसेन रखवा गया। जब वह यौवन वय को प्राप्त हुआ तो राज्य में मूर्च्छित होकर राजा को मार कर स्वयं राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा करने लगा। राजा की हजामत बनाने वाले उस चित्र नाई को बुला कर कहने लगा कि हजामत बनाते समय गले में उस्तरा लगा कर तुम राजा को मार डालना। मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दूँगा। पहले तो उसने राजकुमार की बात स्वीकार कर ली किन्तु फिर विचार किया कि यदि इस बात का पता राजा को लग जायगा तो न जाने वह मुझे किस प्रकार बुरी तरह से मरवा डालेगा। ऐसा सोच कर उसने सारा वृत्तान्त राजा से निवेदन कर दिया। इसे सुन कर राजा अतिकुपित हुआ। राजा ने नन्दीसेन कुमार को पकड़वा लिया। वह उसकी बुरी दशा करवा रहा है। नन्दीसेन कुमार अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोग रहा है। यहाँ से मर कर पहली नरक में उत्पन्न होगा। मृगापुत्र की तरह भव भ्रमण करेगा। फिर हस्तिनापूर में मच्छ होगा। मच्छीमार के हाथ से मारा जाकर उसी नगर में एक सेठ के यहाँ जन्म लेगा। दीक्षा लेकर प्रथम देवलोक में उन्नत होगा। वहाँ से चय कर महा-

आदि अनेक रोग उत्पन्न हो गये और वह भिखारी बन कर घर घर, भीख माँगता फिरता है। यह अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोग रहा है। यहाँकी आयुष्य पूर्ण कर वह रत्नप्रभा पृथ्वी में उत्पन्न होगा। फिर मृगापुत्र की तरह संसार में परिभ्रमण करेगा। पृथ्वी-काय से निकल कर हस्तिनापुर में मुर्गा होगा। गोठिले पुरुषों द्वारा मारा जाकर उसी नगर में एक सेठ के घर जन्म लेगा। संयम लेकर सौधर्म देवलोक में जायगा। वहाँ से चत्र कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा। संयम अङ्गीकार कर, सकल कर्मों का क्षय कर सिद्ध, बुद्ध यावत् मुक्त होगा।

(८) सौर्यदत्त की कथा

सोरीपुर में सौर्यदत्त नामका राजा राज्य करता था। नगर के बाहर ईशानकोण में एक मच्छीपाड़ा (मच्छीमार लोगों के रहने का मोहन्ता) था। उसमें समुद्रदत्त नामका एक मच्छीमार रहता था। उसकी स्त्री का नाम समुद्रदत्ता और पुत्र का नाम सौर्यदत्त था।

एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी वहाँ पधारे। भिक्षा के लिए गौतम स्वामी शहर में पधारे। वहाँ एक पुरुष को देखा जिसका शरीर बिन्कुल सूखा हुआ था। चलते फिरते, उठते बैठते, उसकी हड्डियाँ कड़कड़ शब्द करती थीं। गले में मच्छी का फँटा फँसा हुआ था, जिससे वह अत्यन्त वेदना का अनुभव कर रहा था। गोचरी से वापिस लौट कर गौतम स्वामी ने भगवान् से उसके पूर्वभव के विषय में पूछा। भगवान् फरमाने लगे—

प्राचीन समय में नन्दीपुर नामका नगर था। वहाँ मित्र नामका राजा राज्य करता था। उसके सिरीञ्च नामका रसोइया था। वह अधर्मी था और पाप कर्म करके आनन्द मानता था। वह अनेक पशु पक्षियों को मरवा कर उनके मांस के सूप बना कर स्वयं भी खाता

और पुत्री का नाम देवदत्ता था। वह सर्वाङ्ग सुन्दरी थी।

एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी पधारे। गौतम स्वामी भिक्षा के लिए शहर में पधारे। मार्ग में उज्झित कुमार की तरह राजपुरुषों से घिरी हुई एक स्त्री को देखा। वह उन्टी मुश्कों से बंधी हुई थी और उसके नाक, कान, स्तन आदि कटे हुए थे। गोचरी से वापिस लौट कर गौतम स्वामी ने भगवान् से उस स्त्री का पूर्व-भव पूछा। भगवान् फरमाने लगे—

प्राचीन समय में सुप्रतिष्ठ नाम का नगर था। वह ऋद्धि सम्पत्ति से युक्त था। महासेन राजा राज्य करता था। उसके धारिणी आदि एक हजार रानियाँ थीं। धारिणी रानी के सिंहसेन नाम का पुत्र था। जब वह यौवन वय को प्राप्त हुआ तो श्यामा देवी आदि पाँच सौ राजकन्याओं के साथ एक ही दिन उसका विवाह करवाया। उन के लिए पाँच सौ बड़े ऊँचे ऊँचे महल बनवाये गये। सिंहसेन कुमार पाँच सौ ही रानियों के साथ यथेच्छ कामभोग भोगता हुआ आनन्द पूर्वक रहने लगा। कुछ समय बीतने के बाद सिंहसेन राजा श्यामा रानी में ही आसक्त हो गया। दूसरी ४६६ रानियों का आदर सत्कार कुछ भी नहीं करता और न उनसे सम्भाषण ही करता था। यह देख कर उन ४६६ रानियों की धायमाताओं ने विष अथवा शस्त्र द्वारा उस श्यामा रानी को मार देने का विचार किया। ऐसा विचार कर वे उसे मारने का मौका देखने लगीं। श्यामा देवी को पता लगने पर वह बहुत भयभीत हुई कि न जाने ये मुझे किस कुमृत्यु से मार देंगी। वह कोपगृह (क्रोध करके बैठने के स्थान) में जाकर आर्त्त रौद्र ध्यान करने लगी। राजा के पूछने पर रानी ने सारा वृत्तान्त निवेदन किया। राजा ने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा उपाय करूँगा जिससे तुम्हारी सारी चिन्ता दूर हो जायगी। सिंहसेन राजा ने सुप्रतिष्ठ नगर के बाहर एक बड़ी कूटागार शाला बनवाई। इसके

के साथ कामभोग भोगता हुआ आनन्द पूर्वक समय बिताने लगा ।

कुछ समय पश्चात् वैश्रमण राजा की मृत्यु हो गई । पुष्पनन्दी राजा बना । वह अपनी माता श्री देवी की बहुत ही विनय भक्ति करने लगा । प्रातःकाल आकर प्रणाम करता, शतपाक, सहस्रपाक तेल से मालिश करवाता, फिर सुगन्धित जल से स्नान करवाता । माता के भोजन कर लेने पर आप भोजन करता । ऐसा करने से अपने कामभोग में बाधा पड़ती देख कर देवदत्ता ने श्रीदेवी को मार देने का निश्चय किया । एक दिन रात्रि के समय मदिरा के नशे में वेभान सोती हुई श्रीदेवी को देख कर देवदत्ता अग्नि में अत्यन्त तपाया हुआ एक लोह दण्ड लाई और एकदम उसकी योनि में प्रक्षेप कर दिया जिससे तत्क्षण उसकी मृत्यु होगई । श्रीदेवी की दासी ने यह सारा कार्य देख लिया और पुष्पनन्दी राजा के पास जाकर निवेदन किया । इसे सुनते ही राजा अत्यन्त क्रुपित हुआ । सिपाहियों द्वारा पकड़वा कर चण्टी मुश्कों से बंधवा कर देवदत्ता रानी को शूली चढ़ाने की आज्ञा दी है ।

हे गौतम ! तुमने जिस स्त्री को देखा वह देवदत्ता रानी है । अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोग रही है । यहाँ से काल करके देवदत्ता रानी का जीव रत्नप्रभा पृथ्वी में उत्पन्न होगा । मृगापुत्र की तरह संसार परिभ्रमण करेगा । तत्पश्चात् गंगपुर नगर में हंस पक्षी होगा । चिड़ीमार के हाथ से मारा जाकर उसी नगर में एक सेठ के घर पुत्ररूप से जन्म लेगा । दीक्षा लेकर सौधर्म देवलोक में उत्पन्न होगा । वहाँ से महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर संयम स्वीकार करेगा और कर्म क्षय कर मोक्ष जायगा ।

(१०) अञ्जुकुमारी की कथा

वर्द्धमानपुर के अन्दर विजयमित्र नाम का राजा राज्य करता

पूर्ण करके रत्नप्रभा नरक में उत्पन्न होगी। मृगापुत्र की तरह संसार परिभ्रमण करेगी। वनस्पतिकाय से निकल कर मयूर (मोर) रूप से उत्पन्न होगी। चिढ़ीमार के हाथ से मारी जाकर सर्वतोभद्र नगर में एक सेठ के घर पुत्ररूप से उत्पन्न होगी। दीक्षा लेकर सौधर्म देवलांक में उत्पन्न होगी। वहाँ से चव कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर दीक्षा अङ्गीकार करेगी। बहुत वर्षों तक संयम का पालन का सकल कर्मों का क्षय कर सिद्ध, बुद्ध यावत् मुक्त होगी।

उपरोक्त दस कथाएं दुःख विपाक की हैं। आगे दस कथाएं सुखविपाक की हैं—

आज से लगभग २५०० वर्ष पहले मगध देश में राजगृह नामक नगर था। उस समय वह नगर अपनी रचना के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ के निवासी धन धान्य और धर्म से सुखी थे। नगर के बाहर गुणशील नाम का एक बाग था। भगवान् महावीर के शिष्य सुधर्मा स्वामी, जो चौदह पूर्व के ज्ञाता और चार ज्ञान के धारक थे, अपने पाँच सौ शिष्यों सहित उस बाग में पधारे। सुधर्मा स्वामी के पधारने की खबर सुन कर राजगृह नगर की जनता उन्हें वन्दना नमस्कार करने आई। धर्मोपदेश श्रवण कर जनता वापिस चली गई। नगर निवासियों के लौट जाने पर सुधर्मा स्वामी के ज्येष्ठ शिष्य जम्बूस्वामी के मन में सुख के कारणों को जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। अतः अपने गुरु सुधर्मा स्वामी की सेवा में उपस्थित होकर वन्दना नमस्कार कर वे उनके सन्मुख बैठ गये। दोनों हाथ जोड़ कर विनय पूर्वक सुधर्मा स्वामी से कहने लगे— भगवन् ! श्रमण भगवान् महावीर स्वामी द्वारा कथित उन कारणों को, जिनका फल दुःख है, मैंने सुना। जिनका फल सुख है उन कारणों का वर्णन भगवान् ने किस प्रकार किया है ? मैं आपके द्वारा उन कारणों को जानने का इच्छुक हूँ। अतः आप कृपा कर उन कारणों

आज्ञा दी। आसन पर बैठ कर रानी ने अपना स्वप्न सुनाया। स्वप्न को सुन कर राजा ने कहा कि तुम्हारी कुक्षि से ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो यशस्वी, वीर, कुन दीपक और सर्वगुण सम्पन्न होगा। स्वप्न का फल सुन कर रानी बहुत प्रसन्न हुई। प्रातः काल राजा ने स्वप्नशास्त्रियों को बुला कर स्वप्न का फल पूछा। उन्होंने भी बतलाया कि रानी एक यशस्वी और वीर बालक को जन्म देगी। स्वप्न शास्त्रियों को बहुत सा धन देकर राजा ने उन्हें विदा किया।

गर्भ के दो मास पूर्ण होने पर धारिणी रानी का मेघ का दोहला उत्पन्न हुआ। अपने दोहले को पूर्ण करके धारिणी रानी गर्भ की अनुकम्पा के लिये जयणा के साथ खड़ी होती थी, जयणा के साथ बैठती थी। जयणा के साथ सोती थी। मेघा और भायु को बढ़ाने वाला, इन्द्रियों के अनुकूल, नीरोग और देश काल के अनुसार न अति तिक्त, न अति कटु, न अति कषैला, न अति अम्ल (खट्वा), न अति मधुर किन्तु उस गर्भ के हितकारक, परिमित तथा पथ्य आहार करती थी और चिन्ता, शोक, दीनता, भय, तथा परित्रास नहीं करती थी। चिन्ता, शोक, मोह, भय और परित्रास से रहित होकर भोजन, आच्छादन, गन्धमान्य और अलङ्कारों का भोग करती हुई सुखपूर्वक उस गर्भ का पालन करती थी।

समय पूर्ण होने पर धारिणी रानी ने सुन्दर और सुलक्षण पुत्र को जन्म दिया। हर्ष मग्न दासियों ने यह शुभ समाचार राजा अदीनशत्रु को सुनाया। राजा ने अपने मुकुट के सिवाय सब आभूषण उन दासियों को इनाम दे दिये तथा और भी बहुत सा द्रव्य दिया। पुत्र-जन्म की खुशी में राजा ने नगर को सजाया। कैदियों को पन्थनमुक्त किया और खूब महोत्सव मनाया। पुत्र का नाम सुवहुकुमार दिया।

योग्य वय होने पर सुवहुकुमार को शिक्षा प्राप्त करने के लिए

एक कलाचार्य को सौंप दिया । कलाचार्य ने थोड़े ही समय में उसे वह उत्तर कला में प्रवीण कर दिया । राजा ने कलाचार्य का भादर सत्कार कर इतना धन दिया कि जो उसके जीवन भर के लिए पर्याप्त था । धीरे धीरे सुबाहु कुमार बढ़ने लगा । जब वह युवक होगया । तब माता पिता ने शुभ मुहूर्त्त देख कर पुष्पचूला प्रमुख पाँच सौ राज कन्याओं के साथ विवाह कर दिया । अपने सुन्दर महलों में रहता हुआ तथा पूर्वसुकृत के फल स्वरूप पाँचों प्रकार के इन्द्रिय भोग भोगता हुआ सुबाहु कुमार सुख पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा ।

एक समय श्रमण भगवान् महावीर हस्तिशीर्ष नगर के बाहर पुष्पकरण्ड उद्यान में पधारे । नगर निवासी लोग भगवान् को वन्दना नमस्कार करने के लिए जाने लगे । राजा अदीनशत्रु और सुबाहु कुमार भी बड़े ठाठ के साथ भगवान् को वन्दना करने गये । धर्मोपदेश सुन कर जनता वापिस लौट गई । सुबाहु कुमार वहीं ठहरा । हाथ जोड़ कर भगवान् से अर्ज करने लगा कि भगवन् ! धर्मोपदेश सुन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है । जिस प्रकार आपके पास राजकुमार आदि प्रव्रजित होते हैं उस तरह से प्रव्रज्या ग्रहण करने में तो मैं समर्थ नहीं हूँ किन्तु आपके पास श्रावक के व्रत अङ्गीकार करना चाहता हूँ । भगवान् ने फरमाया कि धर्मकार्य में ढील मत करो । श्रावक के व्रत अङ्गीकार कर सुबाहु कुमार वापिस अपने घर आगया । इसके पश्चात् गौतम स्वामी ने भगवान् से प्रश्न किया—भगवन् ! यह सुबाहु कुमार सब लोगों को इतना इष्टकारी और प्रियकारी लगता है, इसका रूप बड़ा सुन्दर है । यह सारी ऋद्धि इसको किस कार्य से प्राप्त हुई है ? यह पूर्व-भव में कौन था और इमने कौन से श्रेष्ठ कार्यों का आचरण किया था ? भगवान् फरमाने लगे—

प्राचीन समय में हस्तिनापुर नाम का नगर था। उसमें सुमुख नाम का एक गाथापति रहता था। एक समय धर्मघोष नामक स्थविर अपने पाँच सौ शिष्यों सहित वहाँ पधारे। उनके शिष्य सुदत्त नामक अनगार मास मास खमण (एक एक महीने का तप) किया करते थे। मासखमण के पारणों के दिन वे तीसरे पहर भिक्षा के लिए निकले। नगर में आकर सुमुख गाथापति के घर में प्रवेश किया। सुनिराज को पधारते देख कर सुमुख अपने आसन से खड़ा हुआ। सात आठ कदम सामने जाकर सुनिराज को यथा-विधि वन्दना की। रसोई घर में जाकर शुद्ध आहार पानी का दान दिया। द्रव्य, दाता और प्रतिग्रह ताना शुद्ध थे अर्थात् आहार जो दिया गया था वह द्रव्य भी शुद्ध था, फल की वाञ्छा रहित होने से दाता भी शुद्ध था और दान लेने वाले भी शुद्ध संयम के पालन करने वाले भावितात्मा अनगार थे। तानों की शुद्धता के कारण सुमुख गाथापति ने संसार परित्त किया और मनुष्य आयु का वन्द्य किया। आकाश में देवदुन्दुभि बजी और 'अहोदाणं अहोदाणं' की ध्वनि के साथ देवताओं ने नारह करोड़ सैन्यों की वर्षा की तथा पुष्प वस्त्र आदि की वृष्टि की। नगर में इसकी खबर तुरन्त फैल गई। लोग सुमुख गाथापति की प्रशंसा करने लगे।

वहाँ की आयु पूरी करके सुमुख गाथापति का जीव हस्तिशीर्ष नगर में अदीनशत्रुराजा के घर धारिणी रानी की कुक्षि से पुत्र-रूप से उत्पन्न हुआ है।

गौतम स्वामी ने फिर प्रश्न किया कि हे भगवन् ! क्या यह सुबाहु कुमार आपके पास दीक्षा ग्रहण करेगा ? भगवान् ने उत्तर दिया, हाँ गौतम ! सुबाहु कुमार दीक्षा ग्रहण करेगा। पश्चात् भगवान् अन्यत्र विहार कर गए।

एक समय सुबाहु कुमार तेलों का तप कर पौषध शाला में बैठा

हुआ धर्मध्यान में तल्लीन था। उसके हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि जो राजकुमार आदि भगवान् के पास दीक्षा लेते हैं वे धन्य हैं। अब यदि भगवान् इस नगर में पधारे तो मैं भी उनके समीप मुण्डित होकर दीक्षा धारण करूँगा।

सुबाहु कुमार के उपरोक्त अव्यवसाय को जान कर भगवान् दक्षिणार्णनगर में पधारे। भगवान् के आगमन को सुन कर जनता दर्शनार्थ गई। सुबाहु कुमार भी गया। धर्मोपदेश सुन कर जनता तो वापिस लौट आई। सुबाहु कुमार ने भगवान् से अर्ज की कि मैं माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर आपके पास दीक्षा लेना चाहता हूँ? घर आकर माता पिता के सामने अपने विचार प्रकट किये। माता पिता ने संयम की अनेक कठिनाइयाँ बतलाई किन्तु सुबाहु कुमार ने उनका यथोचित उत्तर देकर माता पिता से आज्ञा प्राप्त कर ली। राजा अदीनशत्रु ने बड़े ठाठ से दीक्षामहोत्सव किया। भगवान् के पास संयम लेकर सुबाहु कुमार अनगार ने ग्यारह अङ्ग पढ़े और उपवास, बेला, तेला आदि अनेक विध नपस्या करते हुए संयम में रत रहने लगा। बहुत वर्षों तक श्रमण पर्याय का पालन कर अन्तिम समय में एक महीने का संलेखना संधारा कर यथा समय काल करके सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुआ।

सौधर्म देवलोक से चव कर सुबाहु कुमार का जीव मनुष्यभव करेगा। जो दीक्षा लेकर यावत् संधारा करता सरे देवलोक में उत्पन्न होगा। तीसरे देवलोक में बुद्ध कर पुनः मनुष्य का भव करेगा। एवं आयु पूर्ण कर पाँचवे ^{सौधर्म} देवलोक में उत्पन्न होगा ^{सौधर्म} देवलोक की स्थिति पूरी कर मनुष्य गति में जन्म लेगा। वहाँ से काल कर सातवे महाशुक्र देवलोक में उत्पन्न होगा। महाशुक्र देवलोक की स्थिति पूरी कर पुनः मनुष्य भव में जन्म लेगा और आयु पूर्ण होने पर नवें आनत देवलोक में जायगा। आनत देवलोक की

आयु पूरी कर मनुष्य का भव करके ग्यारहवें आरण देवलोक में उत्पन्न होगा। वहाँ से चव कर मनुष्य का भव करेगा। वहाँ उत्कृष्ट संयम का पालन कर सर्वार्थसिद्ध में अहमिन्द्र होगा। सर्वार्थसिद्ध से चव कर सुबाहु कुमार का जीव महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा। वहाँ शुद्ध संयम का पालन कर सभी कर्मों को खपा कर शुद्ध, बुद्ध यावत् मुक्त होगा।

(१२) भद्रनन्दी कुमार की कथा

वृषभपुर नगर के अन्दर धनावह नाम का राजा राज्य करता था। उसके सरस्वती नाम की रानी थी। भद्रनन्दी नामक राजकुमार था। पूर्वभव में वह पुंडरिकिणी नगरी में विजय नाम का राजकुमार था। युगबाहु तीर्थङ्कर को शुद्ध एषणीक आहार बहराया जिससे मनुष्य आयु बाँध कर ऋषभपुर नगर में उत्पन्न हुआ।

शेष सब कथन सुबाहु कुमार जैसा जानना। यावत् महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष जायगा।

(१३) सुजात कुमार की कथा

वीरपुत्र नगर में वीरकृष्ण मित्र राजा राज्य करता था। रानी का नाम श्रीदेवी और पुत्र का नाम सुजात था, जिसके ५०० स्त्रियाँ थीं। सुजात पूर्वभव में इषुकार नगर में ऋषभदत्त नामक गाथापति था। पुष्पदत्त अनगर को शुद्ध आहार का प्रतिलाभ दिया। जिससे मनुष्य आयु बाँध कर यहाँ उत्पन्न हुआ। शेष सारा वर्णन सुबाहु कुमार के समान है। महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध होगा।

(१४) सुवासव कुमार की कथा

विजय नगर में वासवदत्त नाम का राजा राज्य करता था। रानी का नाम कृष्णा और पुत्र का नाम सुवासव कुमार था। सुवासव कुमार के भद्रा आदि पाँच सौ रानियाँ थीं। वह कुमार पूर्व

भव में कौशाम्बी नगरी का धनपाल नामक राजा था। वैश्रमण भद्र मुनि को शुद्ध आहार पानी का प्रतिलाभ दिया था। इससे यहाँ उत्पन्न हुआ। दीक्षा अङ्गीकार की और केवलज्ञान, केवल दर्शन उपार्जन कर सिद्ध, बुद्ध यावत् मुक्त हुआ।

(१५) जिनदास कुमार की कथा

सौगन्धिका नगरी में अप्रतिहत राजा राज्य करता था। रानी का नाम सुकन्या और पुत्र का नाम महाचन्द्र था। महाचन्द्र के अरहत्ता स्त्री और जिनदास पुत्र था। जिनदास पूर्वभव में मध्यमिका नगरी में सुधर्म नाम का राजा था। मेघरथ अनगर को शुद्ध आहार पानी का दान दिया, मनुष्य आयु बाँध कर यहाँ उत्पन्न हुआ। तीर्थङ्कर भगवान् के पास धर्म श्रवण कर यथासमय दीक्षा अङ्गीकार की और केवलज्ञान, केवलदर्शन उपार्जन कर मोक्ष प्राप्त किया।

(१६) धनपति (वैश्रमण) कुमार की कथा

कनकपुर नगर में प्रियचन्द्र नाम का राजा और सुभद्रा नाम की रानी थी। पुत्र का नाम वैश्रमण कुमार था। श्रीदेवी आदि पाँच सौ कन्याओं के साथ उसका विवाह हुआ। वैश्रमण कुमार पूर्वभव में मणिपदा नगरी में मित्र नाम का राजा था। सम्भूति विजय अनगर को शुद्ध दान देकर यहाँ उत्पन्न हुआ। तीर्थङ्कर भगवान् के पास उपदेश सुन कर वैराग्य उत्पन्न हुआ। दीक्षा अङ्गीकार कर मोक्ष में गया।

(१७) महावल कुमार की कथा

महापुर नगर में वल नाम का राजा राज्य करता था। रानी का नाम सुभद्रा और कुमार का नाम महावल था। रक्तवती आदि पाँच सौ कन्याओं के साथ विवाह हुआ। महावल कुमार पूर्वभव

में मणिपुर नगर में नागदत्त नाम का गाथापति था। इन्द्रपुर अन-
गार को शुद्ध आहार पानी का दान दिया जिससे मनुष्य युवाँध
कर उत्पन्न हुआ। फिर संयम स्वीकार कर मोक्ष प्राप्त किया।

(१८) भद्रनन्दी कुमार की कथा

सुघोष नगर में अर्जुन नाम का राजा राज्य करता था। तत्त्वती
रानी और भद्रनन्दी नाम का कुमार था। श्री देवी आदि पाँच सौ
कन्याएं परणार्थ गईं। पूर्वभव में कुमार भद्रनन्दी महाघोष नगर में
धर्मघोष नाम का सेठ था। धर्मगिह अनगार को शुद्ध आहार पानी
का दान देकर यहाँ जन्म लिया है। संयम स्वीकार कर मोक्ष गया।

(१९) महाचन्द्र कुमार की कथा

चम्पा नगरी के राजा का नाम दत्त, रानी का नाम रक्तवती
और पुत्र का नाम महाचन्द्र था। श्रीकान्ता आदि पाँच सौ कन्याओं
के साथ महाचन्द्र का विवाह हुआ। पूर्वभव में महाचन्द्र कुमार
तिगिच्छि नगरी में जितशत्रु नाम का राजा था। धर्मवीर अनगार
को दान दिया। जिससे मनुष्य आयु बाँध कर यहाँ पर उत्पन्न
हुआ। ये संयम स्वीकार कर सिद्ध, बुद्ध यावत् मुक्त हुए।

(२०) वरदत्त कुमार की कथा

साकेतपुर नगर में मित्रनन्दी नाम का राजा राज्य करता
था। उसके श्री कान्ता रानी थी। वरदत्त नाम का कुमार था। उस
के वीरसेना आदि पाँच सौ रानियाँ थीं। पूर्वभव में वरदत्त कुमार
शतद्वार नगर में विमलबाहन नाम का राजा था। धर्मरुचि अनगार
को शुद्ध आहार पानी का दान देकर संसार परित्त किया। मनुष्य
आयु बाँध कर यहाँ उत्पन्न हुआ। सुबाहु कुमार की तरह देव और
मनुष्य के भव कर महाविदेह क्षेत्र से मोक्ष प्राप्त करेगा।

इक्कीसवां बोल संग्रह

६११- श्रावक के इक्कीस गुण

नीचे लिखे इक्कीस गुणों को धारण करने वाला देशविरति रूप श्रावक धर्म अङ्गीकार करने के योग्य होता है—

(१) अलुद्र—जो तुच्छ स्वभाव वाला न हो अर्थात् गम्भीर हो ।

(२) रूपवान्— मन्पूर्णा अङ्गोपाङ्ग वाला होने से जो मनोहर आकार वाला हो ।

(३) प्रकृति मौन्य— जो स्वभाव से सौम्य हो अर्थात् जिस की आकृति शान्त और रूप विश्वास उत्पन्न करने वाला हो । ऐसा व्यक्ति प्रायः पाप नहीं करता तथा स्वभाव से श्रद्धा योग्य होता है ।

(४) लोक प्रिय— इस लोक और परलोक के विरुद्ध किसी बात को न करने से तथा दान शील आदि गुणों के कारण वह लोक में प्रिय होता है । ऐसे व्यक्ति के कारण सभी लोग धर्म में बहुमान करने लगते हैं ।

(५) अक्रूर— क्लेश रहित परिणाम वाला । क्लिष्ट परिणाम वाला मदा दमरो के छिद्र देखने में लगा रहता है । धार्मिक क्रियाएँ करते समय भी क्रूर परिणाम होने से उसे शुभ फल प्राप्त नहीं होता । श्रावक इसके विपरीत होता है ।

(६) भीरु— पापों से डरने वाला ।

(७) अशठ— झगड़ या माया युक्त व्यवहार न करने वाला ।

(८) सदात्तिष्ठ— अपने कार्य को छोड़ कर भी सदा दूसरे का कार्य अर्थात् परोपकार करने की रुचि वाला ।

(९) लज्जालु— जो पाप करते हुए शर्माता है और अद्भी-

कार किये हुए अच्छे आचार को नहीं छोड़ता ।

(१०) दयालु— दया वाला । सदा दुखी प्राणियों के उद्धार की कामना करने वाला ।

(११) मध्यस्थ— किसी पर राग द्वेष न रखने वाला अर्थात् मध्यस्थ भाव रखने वाला ।

(१२) सौम्यदृष्टि— प्रेमपूर्ण दृष्टि वाला । ऐसा व्यक्ति दर्शन मात्र से प्राणियों में प्रेम उत्पन्न कर देता है ।

(१३) गुणानुरागी—गम्भीरता, धर्म में स्थिरता आदि गुणों से अनुराग करने वाला । गुणों का पक्षपाती होने से वह अच्छे गुण वालों को देख कर प्रसन्न होता है और निर्गुणों के प्रति उपेक्षा भाव धारण करता है ।

(१४) सत्कथक सुपक्षयुक्त— सदाचारी तथा सदाचार की बातें करने वाले मित्रों वाला अर्थात् जिसके पास रहने वाले सदा धर्म कथा करते हैं । सदा धर्म कथा करने तथा सुनने वाला कुमार्ग में नहीं जा सकता ।

कुछ आचार्य सत्कथक (अच्छी अच्छी कथा करने वाला) और सुपक्षयुक्त (न्याय का पक्ष लेने वाला) इन्हें अलग अलग गिनते हैं। उनके मत में मध्यस्थ और सौम्यदृष्टि ये दोनों एक हैं।

(१५) सुदीर्घदर्शी—किसी बात के भले बुरे परिणाम को अच्छी तरह विचार कर कार्य करने वाला ।

(१६) विशेषज्ञ—हित अहित को अच्छी तरह जानने वाला ।

(१७) वृद्धानुगत—परिपक्व बुद्धि वाले बड़े आदमियों के पीछे पीछे चलने वाला । जो व्यक्ति वृद्ध तथा अनुभवी व्यक्तियों के पीछे पीछे चलता है वह कभी आपत्ति में नहीं पड़ता ।

(१८) विनीत— बड़ों का विनय करने वाला । विनयवान् को सभी सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं ।

(१६) कृतज्ञ-दूसरे द्वारा किए गए छोटे से छोटे उपकार को भी नहीं भूलने वाला। कृतज्ञ व्यक्ति सभी जगह निन्दा को प्राप्त होता है।

(२०) परहितार्थकारी- सदा दूसरों का हित करने वाला। सदाक्षिण्य का अर्थ है दूसरे द्वारा प्रार्थना करने पर उसकी सहायता करने वाला। जो व्यक्ति अपने आप स्वभाव से ही दूसरों के हित में लगा रहता है वह परहितार्थकारी है।

(२१) लब्धलक्ष्य-जो श्रावक के धर्मको अच्छी तरह समझता हो। पूर्व जन्म में किए हुए विद्याभ्यास की तरह जिसे सभी धार्मिक क्रियाएं शीघ्र समझ में आ जायें। पूर्व जन्म में अभ्यास की हुई विद्या जैसे इस जन्म में सुगमता से जल्दी आ जाती है उसी प्रकार श्रावक धार्मिक क्रियाओं को सुगमता के साथ जल्दी समझ लेता है।

(प्रवचनसारोद्धार द्वार २३८ गाथा १३६६--६८) (धर्मसंग्रह अधिकार १ गाथा २०)

६१२- पानी (पानकजात) इक्कीस प्रकार का

तिल, चावल तथा आटे की कठोती आदि धोने से जो पानी अचित्त बन जाता है वह धोवन कहलाता है। छः काय जीवों के रक्तक साधुओं को ऐसा अचित्त धोवन या गर्म पानी ही लेना कल्पता है। इसके इक्कीस भेद हैं-

(१) उस्सेडम-आटा मलने का वर्तन अर्थात् कठोती आदि का धोया हुआ पानी उस्सेडम कहलाता है।

(२) संसेडम- उवाली हुई भाजी और भाजी का वर्तन (हांडी) आदि को जिस पानी में धोया जाय वह संसेडम कहलाता है। कठोती और हांडी आदि का दो बार धोया हुआ पानी अचित्त होता है। तीसरी और चौथी बार धोने पर वह पानी मिश्र होना है किन्तु कुछ समय बाद अचित्त हो जाता है।

(३) चारलोदक- चावलों को धोया हुआ पानी चारलोदक कहलाता है। ऐसा अचित्त पानी मुनि को लेना कल्पता है।

इसके विषय में टीकाकार ने तीन पक्ष दिये हैं।

अत्र त्रयोऽनादेशाः, तद्यथा-बुद्बुदविगमो वा, भाजनलग्नविन्दु-
शोषो वा, तन्दुलपाको वा। आदेशस्तत्त्वयं-उदकस्वच्छीभावः।

बृहत्कल्प सूत्र भाष्य में उपरोक्त पाठ को इस प्रकार स्पष्ट किया है।

अंडगपासगलग्ना, उत्तेडा बुब्बुया य न समंति।

जा ताव मीसगं तंडुला य रउभंति जावऽन्ने ॥

अर्थात्— जिस वर्तन में चाँवल धोये गये हैं उसमें से चाँवलों को निकाल कर दूसरे वर्तन में लेते समय जो जल की बूँदें उस वर्तन पर गिर पड़ें वे जब तक सूख न जायँ तब तक वह पानी मिश्र है। ऐसा कई आचार्य मानते हैं।

कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि जिस वर्तन में चाँवल धोये गये हैं उससे निकाल कर चाँवलों को दूसरे वर्तन में डाल देने पर धोये हुए पानी पर से जब तक बुद्बुदें (बुलबुले) शान्त न हो जायँ तब तक वह पानी मिश्र होता है।

तीसरे पक्ष वाले आचार्यों का ऐसा मत है कि चाँवलों को धोकर पानी से बाहर निकाल लिये जायँ और चाँवलों को पकाने के लिये चूल्हे पर चढ़ाया जाय जब तक वे पक कर तय्यार नहीं होजाते तब तक वह चाँवल धोया हुआ पानी मिश्र होता है।

उपरोक्त तीनों पक्षों में दूषण बताया जाता है—

एए उ अणाएसा, तिणिणवि काल नियमस्सऽसंभवत्तो।
लुक्खेयर अंडग पवण संभवा संभवा ईहि ॥

अर्थात्— उपरोक्त तीनों पक्ष अनादेश हैं, क्योंकि इन में काल का नियम नहीं बतलाया गया है। विन्दूपगम, बुद्बुदा-
पगम और तन्दुलपाक निष्पत्ति में सदा सर्वत्र एक सरीखा
।। नहीं लगता है। इसलिये कभी मिश्र धोवन को ग्रहण करने
।। और कभी अचित्त धोवन को भी मिश्र की सम्भावना से

ग्रहण न करने का प्रसङ्ग होगा ।

प्रतिनियत काल का अनियम बतलाते हुए आचार्य कहते हैं कि यदि वर्तन रुक्त और नया होगा तो उस पर पड़ी हुई बूँदें शीघ्र सूख जायेंगी । इसी प्रकार यदि तेज हवा चल रही होगी तो पानी पर के बुलबुले शीघ्र शान्त हो जायेंगे और इसी तरह यदि चाँवल पुराने होंगे, ख़ूब अच्छी तरह भीगे हुए होंगे और उन्हें पकाने के लिये पर्याप्त इन्धन जलाया जा रहा होगा तो चाँवल शीघ्र पक जायेंगे ।

उपरोक्त दशाओं में परमार्थ से मिश्र होने हुए भी अचित्त की सम्भावना से उस धोवन को ग्रहण करने का प्रसङ्ग आवेगा ।

दूसरी बात यह है कि - यदि वर्तन स्निग्ध (चिकना) और पुराना हो तो उस पर पड़ी हुई बूँदें बहुत देर में सूखेंगी । इसी प्रकार यदि वह वर्तन ऐसी जगह पड़ा हुआ हो जहाँ विशेष रूप से हवा न खगती हो तो बुलबुले बहुत देर तक विद्यमान रहेंगे और इसी तरह चाँवल नये हों, अच्छी तरह भीगे हुए न हों तथा उन्हें पकाने के लिये इन्धन सामग्री पर्याप्त न हो तो चाँवल बहुत देर में पक कर तय्यार होंगे ।

उपरोक्त दशाओं में वास्तव में उस धोवन के अचित्त हो जाने पर भी मिश्र की शब्दा की सम्भावना से उस धोवन को ग्रहण न करने का प्रसङ्ग आवेगा । इसलिये उपरोक्त तीनों पक्ष ठीक नहीं हैं ।

अथ प्रवचन का अविरागी आदेश बतलाया जाता है—

जाय न बहुप्पसन्नं, ता मीमं एम उन्ध आण्णो ।

होट पमाणमचिन्तं, बहुप्पसन्नं तु नायच्चं ॥

अर्थात्— चाँवलों को धोने के बाद जब तक पानी अनिव्यञ्ज न हो तब तक उसे मिश्र समझना चाहिये, किन्तु चाँवल धोकर निकाल लेने के बाद जब वह धोवन अनिव्यञ्ज हो जावे अर्थात् उसका नाग मेल नीचे बैठ जाय और पानी दिल्बुल न्यञ्ज दिग्वने

लगे तथा उसके वर्णादिक पलट गये हों तब उसे अचित्त समझना चाहिये । ऐसे अचित्त हुए पानी को लेने में कोई दोष नहीं है ।

(पिण्डनिर्युक्ति) (कल्पसूत्र) (बृहत्कल्प) (भाचारांग सूत्र)

उपरोक्त तीनों प्रकार का पानी यदि अद्गुणाधोयं (जो तत्काल धोया हुआ हो), अणंविलं (जिसका स्वाद न बदला हो), अव्यु-
क्कन्तं (जो पूर्ण रूप से व्युत्क्रान्त न हुआ हो अर्थात् जिसका रंग और रूप न बदल गया हो), अपरिणयं (जो अवस्थान्तर में परि-
णत न होगया हो), अविद्धत्थं (शस्त्र परिणत होकर जो पूर्णरूप से अचित्त न हो गया हो), अफास्यं (जो प्रासुक यानी अचित्त न हुआ हो) तो साधु को लेना नहीं कल्पता किन्तु चिर काल का धोया हुआ, अपने स्वाद से चलित, अन्य रंग, रूप में परि-
वर्तित, अवस्थान्तर में परिणत और प्रासुक धोवन लेना साधु को कल्पता है ।

दशवैकालिक सूत्र पांचवें अध्ययन के पहले उद्देशे में कहा है—

तद्देवुच्चावयं पाणं, अद्गुणा वारधोअणं ।

संसेइमं चाउलोइगं, अद्गुणा धोअं चिवज्जए ॥

जं जाणेज्ज चिराधोयं, मईए दंसणेणवा ।

पडिपुच्छिज्जण सुच्चा वा, जं च निस्संकिअं भवे ॥

अर्थात्— उच्च (सुखादु, द्राक्षादि का पानी) अवच (दुखादु, कांजी आदि का पानी) अथवा घड़े आदि के धोवन का पानी, कठोती के धोवन का पानी, चांवलों के धोवन का पानी तत्काल का हो तो मुनि ग्रहण न करे।

यदि अपनी बुद्धि से या प्रत्यक्ष देख कर तथा दाता से पूछ कर या सुन कर जाने कि यह जल चिर काल का धोया हुआ है और वह शंकारहित हो तो मुनि को वह धोवन ग्रहण करना कल्पता है ।

(दशवैकालिक अध्ययन ५ उद्देशा १ गाथा ७५-७६)

(४) तिलोदग— तिलों को धोकर या अन्य किसी प्रकार से संचित किया हुआ पानी तिलोदग कहलाता है ।

(५) तुमोदग— तुषों का पानी ।

(६) जवोदग— जों का पानी ।

(७) आयाम— चावल आदि का पानी ।

(८) मावीर— आद्य अर्थात् द्वाद्व पर से उतारा हुआ पानी ।

(९) मुद्धविषड— गर्म किया हुआ पानी ।

उपरोक्त पानी को पहले अच्छी तरह देख लेना चाहिये । इस के बाद उसके स्वामी से पूछना चाहिये कि हे आयुष्मन् ! मुझे पानी की जरूरत है, क्या आप मुझे यह पानी देंगे ? ऐसा पूछने पर यदि गृहस्थ यह पानी दे तो साधु को लेना कल्पता है । यदि गृहस्थ ऐसा कहे कि— भगवन ! आप स्वयं ले लाजिये, तो साधु को वह पानी स्वयं अपने हाथ से लेना भी कल्पता है ।

यदि उपरोक्त धोवन संचित पृथ्वी पर पड़ा हो अथवा दाता संचित पानी या मिट्टी से खरटे हुए हाथों से देने लगे अथवा संचित धोवन में थोड़ा थोड़ा संचित पानी मिला कर दे तो ऐसा पानी लेना साधु को नहीं कल्पता ।

(१०) अन्यपाणग— आम का पानी, जिममें आम धोये हों ।

(११) अंशोदगपाणग— अंशोदक (आम्रातक) एक प्रकार का वृक्ष होता है उसके फलों का धोया हुआ पानी ।

(१२) कविटपाणग— कविट का धोया हुआ पानी ।

(१३) पाटलिंगपाणग— बिजौरे के फलों का धोया हुआ पानी ।

(१४) मुद्दियापाणग— दान्यों का धोया हुआ पानी ।

(१५) टालिमपाणग— अनारों का धोया हुआ पानी ।

(१६) त्वज्जपाणग— त्वज्जों का धोया हुआ पानी ।

(१७) नासियेरपाणग— नासियेरों का धोया हुआ पानी ।

(१८) करीरपाणग— केरों का धोया हुआ पानी ।

(१९) कोलपाणग— केरों का धोया हुआ पानी ।

(२०) आमलपाणग—आंवलों का धोया हुआ पानी ।

(२१) चिंचापाणग— इमली का पानी ।

उपरोक्त प्रकार का पानी तथा इसी प्रकार का और भी अचित्त पानी साधु को लेना कल्पता है ।

उपरोक्त पानी के अन्दर कोई सचित्त गुठली, छिलका, बीज आदि पड़े हुए हों और गृहस्थ उसे साधु के निमित्त चलनी या कपड़े से छान कर दे तो साधु को ऐसा पानी लेना नहीं कल्पता ।

(आचाराग दूसरा श्रुतस्कन्ध अध्यायन १ ब्रह्मेश ७-८) (पिण्ड निर्युक्ति)

६१३— शबल दोष इक्कीस

जिन कार्यों से चारित्र की निर्मलता नष्ट हो जाती है, उसमें मैल लगता है उन्हें शबल दोष कहते हैं । ऐसे कार्यों को सेवन करने वाले साधु भी शबल कहलाते हैं । उत्तर गुणों में अतिक्रमादि चारों दोषों का एवं मूल गुणों में भनाचार के सिवा तीन दोषों का सेवन करने से चारित्र शबल होता है । उनके इक्कीस भेद हैं—

(१) हस्त कर्म करना शबल दोष है । वेद का प्रबल उदय होने पर हस्त मर्दन से वीर्य का नाश करना हस्त कर्म कहा जाता है । इसे स्वयं करने वाला और दूसरे से कराने वाला शबल कहा जाता है ।

(२) मैथुन सेवन करना शबल दोष है ।

(३) रात्रि भोजन अतिक्रम आदि से सेवन करना शबल दोष है । भोजन के विषय में शास्त्रकारों ने चार भंग बताए हैं—

(१) दिन को ग्रहण किया हुआ तथा दिन को खाया गया (२) दिन को ग्रहण करके रात को खाया गया (३) रात्रि को ग्रहण करके दिन को खाया गया (४) रात्रि को ग्रहण करके रात्रि को खाया गया । इनमें से पहले भंग को छोड़ कर बाकी का सेवन करने

वाला शबल होता है ।

(४) आध्यात्मिक का सेवन करना शबल दोष है । साधु के निमित्त से बनाए गए भोजन को आश्रम कहते हैं उसे ग्रहण तथा सेवन करने वाला शबल होता है ।

(५) सागारिक पिण्ड (शय्यातर पिण्ड) का सेवन करना शबल दोष है । साधु को ठहरने के लिए स्थान देने वाला सागारिक या शय्यातर कहलाता है । साधु को उसके घर से आहार लेना नहीं कल्पता । जो साधु शय्यातर के घर से आहार लेता है वह शबल होता है ।

(६) आदेशिक (सभी याचकों के लिए बनाये गये) क्रीत (साधु के निमित्त से खरीदे हुए) तथा आह्वय दीयमान (साधु के स्थान पर लाकर दिये हुए) आहार या अन्य वस्तुओं का सेवन करना शबल दोष है । उपलक्षण से यहाँ पर प्रामित्य (साधु के लिए उधार लिये हुए) आच्छिन्न (दुर्बल से छीन कर लिये हुए) तथा अनिसृष्ट (दूसरे हिस्सेदार की अनुमति के बिना दिये हुए) आहार या अन्य वस्तुओं का लेना भी शबल दोष है । साधु को ऊपर लिखी वस्तुएं न लेनी चाहिए । दशाश्रुतस्कन्ध की दूसरी दशा में इस जगह क्रीत, प्रामित्य, आच्छिन्न, अनिसृष्ट तथा आह्वय दीयमान, इन पाँच बातों का पाठ है । समवायंग के मूल पाठ में पहले बताई गई तीन है । शेष टीका में दी गई हैं ।

(७) बार बार अज्ञान आदि का प्रत्याख्यान करके उन को भोगना शबल दोष है ।

(८) लक्ष्मी की चन्द्रेण एक गण को छोड़ कर दूसरे गण में जाना शबल दोष है ।

(९) एक महीने में तीन बार उदक लेप करना शबल दोष है । नाभि प्रमाण जल से प्रथम करना उदक लेप का ज्ञाना

है । दशाश्रुतस्कन्ध की टीका में नाभि प्रमाण लिखा है किन्तु आचारांग सूत्र में जंघा प्रमाण बताया गया है ।

(१०) एक महीने में तीन माया स्थान का सेवन करना शबल दोष है । यह अपवाद सूत्र है । माया का सेवन सर्वथा निषिद्ध है । यदि कोई भिक्षु भूल से मायास्थानों का सेवन कर बैठे तो भी अधिक बार सेवन करना शबल दोष है ।

(११) राजपिण्ड को ग्रहण करना शबल दोष है ।

(१२) जान करके प्राणियों की हिंसा करना शबल दोष है ।

(१३) जान कर झूठ बोलना शबल दोष है ।

(१४) जान कर चोरी करना शबल दोष है ।

(१५) जान कर सचित्त पृथ्वी पर बैठना, सोना, कायोत्सर्ग अथवा स्वाध्याय आदि करना शबल दोष है ।

(१६) इसी प्रकार स्निग्ध और सचित्त रज वाली पृथ्वी, सचित्त शिला या पत्थर अथवा घुणों वाली लकड़ी पर बैठना, सोना, कायोत्सर्ग आदि क्रियाएं करना शबल दोष है ।

(१७) जीवों वाले स्थान पर, प्राण, बीज, हरियाली, कीड़ी नगरा, लीलन फूलन, पानी, कीचड़, मकड़ी के जाले वाले तथा इसी प्रकार के दूसरे स्थान पर बैठना, सोना, कायोत्सर्ग आदि क्रियाएं करना शबल दोष है ।

(१८) जान करके, मूल, कन्द, छाल, प्रवाल, पुष्प, फूल, बीज, या हरितकाय आदि का भोजन करना शबल दोष है ।

(१९) वर्ष के अन्दर दस बार उदकलेप करना शबल दोष है ।

(२०) वर्ष में दस मायास्थानों का सेवन करना शबल दोष है ।

(२१) जान कर सचित्त जल वाले हाथ से अशन, पान, स्वादिम और स्वादिय को ग्रहण करके भोगने से शबल दोष होता है । दाध, रुड़की या आहार देने के बर्तन आदि में सचित्त

जल लगा रहने पर उमने आहार न लेना चाहिए । ऐसे हाथ
आदि से आहार लेना शबल दोष है ।

(विमलाश्रय २१ समवाय, (दशभुजस्यन्तर दशा १)

६१४- विद्यमान पदार्थ की अनुपलब्धि के इक्कीस कारण

इक्कीस कारणों से विद्यमान सब पदार्थ का भी ज्ञान नहीं
होता । ये नीचे लिखे अनुसार हैं-

(१) बहुत दूर होने से विद्यमान स्वर्ग नरक आदि पदार्थों
का ज्ञान नहीं होता ।

(२) अति समीप होने से भी पदार्थ दिखाई नहीं देते, जैसे
शोख में संजन, पलक बगैर ।

(३) बहुत सूक्ष्म होने से भी पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, जैसे
परमाणु आदि ।

(४) मन की अस्थिरता से यानी मन के दमने विषयों में मग
रहने से भी पदार्थों का ज्ञान नहीं होता । जैसे कामादि से अस्थिर
चित्त वाला पुरुष प्रकाश में रहे हुए इन्द्रिय सम्बद्ध पदार्थ को भी
नहीं देखता और इन्द्रिय के किसी एक विषय में आसक्त पुरुष
दूसरे इन्द्रिय विषय को साधने प्रकाश में रहते हुए भी नहीं देखता ।

(५) इन्द्रिय का अपटुता से अर्थात् अपने विषयों को ग्रहण
करने की शक्ति का अभाव होने से भी पदार्थों का ज्ञान नहीं होता,
जैसे अन्धे और दूरे प्राणी विद्यमान रूप एवं शब्दों को ग्रहण
नहीं करते ।

(६) चक्षु की मन्दता के कारण भी पदार्थों का ज्ञान नहीं
होता, मन्दता - शक्तों से सूक्ष्म पदार्थ को नहीं समझते हैं ।

(७) कौं पदार्थ ऐसे हैं जिनका ज्ञान करने इन्द्रियों से लिए

अशक्य है। कान, गर्दन का ऊपरी भाग, मस्तक, पीठ आदि अपने अंगों को देखना संभव नहीं है।

(८) आवरण आने से भी विद्यमान पदार्थ नहीं जाने जा सकते। हाथ से आँख ढक देने पर कोई भी पदार्थ दिखाई नहीं देता, दिवाल पर्दे आदि के आवरण से भी पदार्थ नहीं जाने जाते।

(९) कई पदार्थ ऐसे हैं जो दूसरे पदार्थों द्वारा अभिभूत हो जाते हैं, इसलिए वे नहीं देखे जा सकते। सूर्य-किरणों के तेज से दबे हुए तारे आकाश में रहते हुए भी दिन में दिखाई नहीं देते।

(१०) समान जाति होने से भी पदार्थ नहीं जाना जाता, जैसे अच्छी तरह से देखे हुए भी उड़द के दानों को उड़द राशि में मिला देने पर उन्हें वापिस पहचानना संभव नहीं है।

(११) उपयोग न होने से भी विद्यमान पदार्थों का ज्ञान नहीं होता। रूप में उपयोग वाले पुरुष को दूसरी इन्द्रियों के विषयों का उपयोग नहीं होता और इसलिये उसे उनका ज्ञान नहीं होता। निद्रितावस्था में शय्या के स्पर्श का ज्ञान नहीं होता।

(१२) उचित उपाय के न होने से भी पदार्थों का ज्ञान नहीं होता। जैसे सींगों से गाय भैंस के दूध का परिमाण जानने की इच्छा वाला पुरुष दूध के परिमाण को नहीं जान सकता क्योंकि दूध जानने का उपाय सींग नहीं है। जैसे आकाश का माप नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका कोई उपाय नहीं है।

(१३) विस्मरण अर्थात् भूल जाने से भी पहले जाने हुए पदार्थों का ज्ञान नहीं होता।

(१४) दुरागम अर्थात् गलत उपदेश से भी पदार्थ का वास्तविक ज्ञान नहीं होता। जिस व्यक्ति को पीतल को सोना बताकर गलत समझा दिया गया है उसे असली सोने का ज्ञान नहीं होता।

(१५) मोह वश भी पदार्थ का वास्तविक ज्ञान नहीं होता।

तथा लोकोत्तर हित (मोक्ष) को देने वाली है, और वयोवृद्ध व्यक्ति को बहुत काल तक संसार के अनुभव से प्राप्त होती है वह पारिणामिकी बुद्धि कहलाती है। इसके इक्कीस दृष्टान्त हैं। वे ये हैं—

अभय सिद्धि कुमारे, देवी उदितोदय हवइ राया ।

साहू य नंदिसेणे, धणदत्त सावग अमच्छे ॥

खमए अमच्चपुत्ते, चाणके चेव थूलभदे य ।

नासिकसुंदरिन्दे, वज्जरे परिणामिया बुद्धी ॥

चलणाहण आमंडे, मणी य सप्पे य खणिगि थूभिदे ।

परिणामियबुद्धीए एवमाई उदाहरणा ॥

भावार्थ— (१) अभयकुमार (२) सेठ (३) कुमार (४) देवी (५) उदितोदय राजा (६) मुनि और नंदिपेण कुमार (७) अनन्दत्त (८) श्रावक (९) अमात्य (१०) श्रमण (११) मन्त्रीपुत्र (१२) चाणक्य (१३) स्थूलभद्र (१४) नासिकपुर में सुंदरीपति नन्द (१५) वज्रस्वामी (१६) चरणाहत (१७) आमलक (१८) मणि (१९) सर्प (२०) गंडा (२१) स्तूप—ये इक्कीस पारिणामिकी बुद्धि के दृष्टान्त हैं। अब आगे क्रमशः प्रत्येक की कथा दी जाती है।

(१) अभयकुमार—मालव देश में उज्जयिनी नगरी में चण्ड-प्रद्योतन राजा राज्य करता था। एक समय उसने राजगृह के राजा श्रेणिक के पास एक दूत भेजा और कहलाया कि यदि राजा श्रेणिक अपनी और अपने राज्य की कुशलता चाहते हैं तो बंकचूड़हार, सींचानक गंधहरती, अभयकुमार और चेलना रानी को मेरे यहाँ भेज दें। राजगृह में जाकर दूत ने राजा श्रेणिक को अपने राजा चण्डप्रद्योतन की आज्ञा कह सुनाई। उसे सुनकर राजा श्रेणिक बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने दूत से कहा— तुम्हारे राजा

देता हूँ। ऐसा कहकर अभयकुमार राजा चण्डप्रद्योतन को अपने साथ लेकर चला और सेनापति और उमरावों के डेरों के पीछे गढ़ा हुआ धन उसे दिखला दिया। राजा चण्डप्रद्योतन को अभयकुमार की बात पर पूर्ण विश्वास हो गया। वह शीघ्रता के साथ अपने डेरे पर आया और अपने घोड़े पर सवार होकर उसी रात वह वापिस उज्जयिनी लौट आया। प्रातःकाल जब सेनापति और उमरावों को यह पता लगा कि राजा भागकर वापिस उज्जयिनी चला गया है तब उन सबको बहुत आश्चर्य हुआ। बिना नायक की सेना क्या कर सकती है ऐसा सोचकर सेना सहित वे सब लोग वापिस उज्जयिनी लौट आये। जब वे राजा से मिलने के लिये गये तो पहले तो उन्हें धोखेवाज समझकर राजा ने उनसे मिलने के लिये इन्कार कर दिया किन्तु जब उन्होंने बहुत प्रार्थना करवाई तब राजाने उन्हें मिलने की इजाजत दे दी। राजा से मिलने पर उन्होंने उससे वापिस लौटने का कारण पूछा। राजा ने सारी बात कही। तब उन्होंने कहा—देव ! अभयकुमार बहुत बुद्धिमान् है उसने आपको धोखा देकर अपना बचाव कर लिया है। यह सुनकर वह अभयकुमार पर बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने आज्ञा दी कि जो अभयकुमार को पकड़ कर मेरे पास लावेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जायगा। एक वेश्या ने राजा की उपरोक्त आज्ञा स्वीकार की। वह श्राविका बनकर राजगृह में आई। कुछ समय पश्चात् उसने अभयकुमार को अपने यहाँ भोजन करने का निमन्त्रण दिया। उसे श्राविका समझ कर अभयकुमार ने उसका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया और एक दिन भोजन करने के लिये उसके घर चला गया। वेश्या ने भोजन में कुछ मादक द्रव्यों का मिश्रण कर दिया था इसलिये भोजन करते ही अभयकुमार बेहोश हो गया। उसी समय वेश्या उसे रथ में चढ़ाकर

मुझे जतों से मारते हुए ले जा रहा है, मुझे छुड़ावो, मुझे छुड़ावो। लोगों ने सदा की तरह आज भी इसे अभयकुमार की बाल क्रीड़ा ही समझा। इसलिये कोई भी आदमी उसे छुड़ाने के लिये नहीं आया। अभयकुमार राजा चण्डप्रद्योतन को राजगृह ले आया। राजा अपने मनमें बहुत लज्जित हुआ। राजा श्रेणिक के पैरों पड़कर उसने अपने अपराध के लिये क्षमा मांगी। राजा श्रेणिक ने उसे छोड़ दिया। उज्जयिनी में आकर वह राज्य करने लगा।

राजा चण्डप्रद्योतन को पकड़ कर इस तरह ले आना अभय-कुमार की पारिणामिकी बुद्धि थी।

(२) सेठ—एक नगर में काल नाम का एक सेठ रहता था। एक समय अपनी स्त्री के दुश्चरित्र को देखकर उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया। गुरु के पास जाकर उसने दीक्षा अङ्गीकार कर ली। मुनि बनकर वह शुद्ध संयम का पालन करने लगा।

उधर परपुरुष के समागम से उस स्त्री के गर्भ रह गया। जब राजपुरुषों को इस बात का पता लगा तो वे उस स्त्री को पकड़ कर राजदरबार में ले जाने लगे। संयोगवश विहार करते हुए वे ही मुनि उधर से निकले। मुनि को लक्ष्य कर वह स्त्री कहने लगी—हे मुने ! यह तुम्हारा गर्भ है। तुम इसे छोड़कर कहाँ जा रहे हो ? इसका क्या होगा ?

स्त्री के वचन सुनकर मुनि ने विचार किया कि मैं तो निष्कलङ्क हूँ। इसलिये मेरे चित्त में तो किसी प्रकार खेद नहीं है किन्तु इसके कथन से जैन शासन की और श्रेष्ठ साधुओं की अकीर्ति होगी। ऐसा सोचकर मुनि ने कहा—यदि यह गर्भ मेरा हो तो इसका सुख पूर्वक प्रसव हो। यदि यह गर्भ मेरा न हो तो गर्भ-समय पूर्ण हो जाने पर भी इसका प्रसव न हो किन्तु माता का पेट चीर कर इसे निकालने की परिस्थिति बने।

गया। कई वर्षों तक केवल पर्याय का पालन कर वह मोक्ष में पधारे। यह राजकुमार की पारिणामिकी बुद्धि थी।

(नन्दी सूत्र)

(४) देवी—प्राचीन समय में पुष्पभद्र नाम का एक नगर था। वहाँ पुष्पकेतु राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम पुष्पवती था। उनके दो सन्तान थीं। एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम पुष्पचूल था और पुत्री का नाम पुष्पचूला। भाई बहन में परस्पर बहुत प्रेम था। जब ये यौवन वय को प्राप्त हुए तब इनकी माता काल धर्म को प्राप्त होगई। यहाँ की आयुष्य पूर्ण कर वह देवलोक में गई और पुष्पवती नाम की देवी हुई।

एक समय पुष्पवती देवी ने यह विचार किया कि मेरी पुत्री पुष्पचूला कहीं आत्म कल्याण के मार्ग को भूलकर संसार में ही फंसी न रह जाय। इसलिये उसे प्रतिबोध देने के लिये मुझे कुछ बपाय करना चाहिये। ऐसा सोचकर पुष्पवती देवी ने पुष्पचूला को स्वप्न में नरक और स्वर्ग दिखाये। उन्हें देखकर पुष्पचूला को प्रतिबोध हो गया। संसार के भ्रमों को छोड़कर उसने दीक्षा ले ली। तपस्या और धर्म ध्यान के साथ साथ वह दूसरी साध्वियों की वैयावच्च करने में भी बहुत तल्लीन रहने लगी। थोड़े ही समय में घाती कर्मों का क्षय कर उसने केवलज्ञान केवलदर्शन उपार्जन कर लिये। कई वर्षों तक केवली पर्याय का पालन कर महासती पुष्पचूला ने आयु पूरी होने पर मोक्ष प्राप्त किया।

पुष्पचूला को प्रतिबोध देने रूप पुष्पवती देवी की पारिणामिकी बुद्धि थी।

(नन्दी सूत्र)

नोट—सोलह सतियों में पुष्पचूला चौदहवीं सती है। इसका वर्णन इसी ग्रन्थ के पाँचवें भाग के बोल नं० ८७५ में दिया गया है।

राजा उदितोदय ने निष्कारण जनसंहार न होने दिया और बुद्धिमत्ता पूर्वक अपनी और प्रजाजनों की रक्षा कर ली । यह राजा की पारिणामिकी बुद्धि थी ।

(नन्दी सूत्र)

(६) साधु और नन्दीषेण — राजगृह के स्वामी श्रेणिक राजा के एक पुत्र का नाम नन्दीषेण था । यौवनवय को प्राप्त होने पर राजा ने कुमार नन्दीषेण का विवाह अनेक राजकन्याओं के साथ कर दिया । उनका रूप लावण्य अनुपम था । उनके सौन्दर्य को देखकर अप्सराएं भी लज्जित होती थीं । कुमार नन्दीषेण उनके साथ आनन्द पूर्वक समय बिताने लगा ।

एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी राजगृह पधारे । राजा श्रेणिक भगवान् को वन्दना करने गया । कुमार नन्दीषेण भी अपने अन्तःपुर के साथ भगवान् को वन्दना नमस्कार करने गया । भगवान् ने धर्मोपदेश फरमाया । उसे सुन कर कुमार नन्दीषेण को वैराग्य उत्पन्न हो गया । राजा श्रेणिक को पूछ कर कुमार नन्दीषेण ने भगवान् के पास दीक्षा अङ्गीकार कर ली । उसकी बुद्धि अति तीक्ष्ण थी । थोड़े ही समय में उसने बहुत सा ज्ञान उपार्जन कर लिया । फिर कई भव्यात्माओं ने उसके पास दीक्षा अङ्गीकार की । इसके पश्चात् भगवान् की आज्ञा लेकर वह अपने शिष्यों सहित अलग विचरने लगा ।

एक समय उसके शिष्य वर्ग में से किसी एक शिष्य के चित्त में चञ्चलता पैदा हो गई । वह साधुव्रत को छोड़ देना चाहता था । शिष्य के चित्त की चञ्चलता को जानकर नन्दीषेण मुनि ने विचार किया कि किसी उपाय से इसे पुनः संयम में स्थिर करना चाहियो ऐसा सोच कर वह अपने शिष्याण्ड सहित राजगृह आया ।

निराश होकर शोक करने लगे। दौड़ते दौड़ते वे थक गये थे। भूख प्यास से वे व्याकुल थे। धनदत्त ने अन्य कोई उपाय न देग्व, उस मृत कलेवर से अपनी भूख प्यास बुझाने के लिये अपने पुत्रों को कटा। पुत्रों ने उसकी बात को स्वीकार किया और वैसा ही करके सुखपूर्वक राजगृह नगर में पहुँच गये।

उपरोक्त रीति से धनदत्त ने अपने और अपने पुत्रों के प्राण बचाये, यह उसकी पारिणामिकी बुद्धि थी।

यह कथा ज्ञाता सूत्र के अठारहवें अध्ययन में आई है, जो इसी ग्रन्थ के पाँचवें भाग के बोल नं० ६०० में विस्तार पूर्वक दी गई है।

(८) श्रावक भार्या—एक समय एक श्रावक ने दूसरे श्रावक की रूपवती भार्या को देखा। उसे देखकर वह उस पर मोहित हो गया। लज्जा के कारण उसने अपनी इच्छा किसी के सामने प्रकट नहीं की। इच्छा के बहुत प्रबल होने के कारण वह दिन प्रतिदिन दुर्बल होने लगा। जब उसकी स्त्रीने बहुत आग्रह पूर्वक दुर्बलता का कारण पूछा तो श्रावक ने सच्ची सच्ची बात कह दी।

श्रावक की बात सुनकर उसकी स्त्रीने विचार किया किये श्रावक हैं। स्वदार संतोष का व्रत ले रखा है। फिर भी मोह कर्म के उदय से इन्हें ऐसे कुविचार उत्पन्न हुए हैं। यदि इन कुविचारों में इनकी मृत्यु हांगई तो ये दुर्गति में चले जायेंगे। इसलिये कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे इनके ये कुविचार भी हट जायं और इनका व्रत भी खण्डित न हो। कुछ सोचकर उसने कहा—स्वामिन्! आप चिन्ता न करिये। इसमें कठिनता की क्या बात है? वह मेरी सखी है। मेरे कहने से वह आज ही आ जायगी। ऐसा कहकर वह अपनी सखी के पास गई और वे ही कपड़े मांग लाई जिन्हें पहने हुए उसे श्रावक ने देखा था। रात्रि के समय श्रावक की स्त्री

की रक्षा करता था। मन्त्री के पुत्र का नाम वरधनु था। ब्रह्मदत्त और वरधनु दोनों मित्र थे।

राजा दीर्घपृष्ठ और रानी चुलनी के अनुचित सम्बन्ध का पता मन्त्री को लग गया। उसने ब्रह्मदत्त को इस बात की सूचना की तथा अपने पुत्र वरधनु को सदा राजकुमार की रक्षा करने के लिये आदेश दिया। माता के दुश्चिन्त को सुनकर कुमार ब्रह्मदत्त को बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। यह बात उसके लिये असह्य हो गई। उसने किसी उपाय से उन्हें समझाने के लिये सोचा। एक दिन वह एक कौआ और एक कोयल को पकड़ कर लाया। अन्तःपुर में जाकर उसने उच्च स्वर से कहा—इन पक्षियों की तरह जो वण-शंकरपना करेंगे, उन्हें मैं अवश्य दण्ड दूंगा।

कुमार की बात सुनकर दीर्घपृष्ठ ने रानी से कहा—कुमार यह बात अपने को ललित करके कह रहा है। मुझे कौआ और तुझे कोयल बनाया है। यह अपने को अवश्य दण्ड देगा। रानी ने कहा—आप इसकी चिन्ता न करें। यह बालक है। बाल क्रीड़ा करता है।

एक समय श्रेष्ठ जाति की हथिनी के साथ तुच्छ जाति के हाथी को देखकर कुमार ने उन्हें मृत्यु सूचक शब्द कहे। इसी प्रकार एक समय कुमार एक हंसनी और एक बगुले को पकड़ कर लाया और अन्तःपुर में जाकर उच्च स्वर से कहने लगा—इस हंसनी और बगुले के समान जो रमण करेंगे उन्हें मैं मृत्यु दण्ड दूंगा।

कुमार के वचनों को सुनकर दीर्घपृष्ठ ने रानी से कहा—इस बालक के वचन साभिप्राय हैं। बड़ा होने पर यह हमारे लिये अवश्य विघ्नकर्ता होगा। विष वृक्ष को उगते ही उखाड़ देना ठीक है। रानी ने कहा—आपका कहना ठीक है। इसके लिये कोई ऐसा उपाय सोचिये जिससे अपना कार्य भी पूरा हो जाय और लोक निन्दा

की रक्षा करता था। मन्त्री के पुत्र का नाम वरधनु था। ब्रह्मदत्त और वरधनु दोनों मित्र थे।

राजा दीर्घपृष्ठ और रानी चुलनी के अनुचित सम्बन्ध का पता मन्त्री को लग गया। उसने ब्रह्मदत्त को इस बात की सूचना की तथा अपने पुत्र वरधनु को सदा राजकुमार की रक्षा करने के लिये आदेश दिया। माता के दुश्चरित्र को सुनकर कुमार ब्रह्मदत्त को बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। यह बात उसके लिये असह्य हो गई। उसने किसी उपाय से उन्हें समझाने के लिये सोचा। एक दिन वह एक कौआ और एक कोयल को पकड़ कर लाया। अन्तःपुर में जाकर उसने उच्च स्वर से कहा—इन पक्षियों की तरह जो वंश-शंकरपना करेंगे, उन्हें मैं अवश्य दण्ड दूंगा।

कुमार की बात सुनकर दीर्घपृष्ठ ने रानी से कहा—कुमार यह बात अपने को लक्षित करके कह रहा है। मुझे कौआ और तुझे कोयल बनाया है। यह अपने को अवश्य दण्ड देगा। रानी ने कहा—आप इसकी चिन्ता न करें। यह बालक है। बाल क्रीड़ा करता है।

एक समय श्रेष्ठ जाति की हथिनी के साथ तुच्छ जाति के हाथी को देखकर कुमार ने उन्हें मृत्यु सूचक शब्द कहे। इसी प्रकार एक समय कुमार एक हंसनी और एक बगुले को पकड़ कर लाया और अन्तःपुर में जाकर उच्च स्वर से कहने लगा—इस हंसनी और बगुले के समान जो रमण करेंगे उन्हें मैं मृत्यु दण्ड दूंगा।

कुमार के वचनों को सुनकर दीर्घपृष्ठ ने रानी से कहा—इस बालक के वचन साभिप्राय हैं। बड़ा होने पर यह हमारे लिये अवश्य विघ्नकर्ता होगा। विष वृक्ष को उगते ही उखाड़ देना ठीक है। रानी ने कहा—आपका कहना ठीक है। इसके लिये कोई ऐसा उपाय

भी न हो। दीर्घपृष्ठ ने कहा—इसका एक उपाय है और वह यह है कि कुमार का विवाह शीघ्र कर दिया जाय। कुमार के निवास के लिये एक लाक्षागृह (लाख का घर) बनवाया जाय। जब कुमार उसमें सोने के लिये जाय तो रात्रि में उस महल को आग लगादी जाय। जिससे बधू सहित कुमार जल कर समाप्त हो जायगा।

कामान्व बनी हुई रानी ने दीर्घपृष्ठ की बात स्वीकार कर ली। तत्पश्चात् उसने एक लाक्षागृह तैयार करवाया। फिर पुष्पचूल राजा की कन्या के साथ कुमार ब्रह्मदत्त का विवाह करवाया।

जब धनुमन्त्री को दीर्घपृष्ठ और चुलनी के पड्यन्त्र का पता चला तो उसने दीर्घपृष्ठ से आकर निवेदन किया—स्वामिन् ! अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। ईश्वर मजन कर शेष जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मेरा पुत्र वरधनु अब सब तरह से योग्य हो गया है वह आपकी सेवा करेगा। इस प्रकार निवेदन कर धनु मन्त्री गंगा नदी के किनारे पर आया। वहाँ एक बड़ी दानशाला खोलकर दान देने लगा। दान देने के बहाने उसने अपने विश्वमनीय पुरुषों द्वारा उस लाक्षागृह में एक सुरंग बनवाई। इसके पश्चात् उसने राजा पुष्पचूल को भी इस सारी बात की सूचना कर दी। इससे उसने अपनी पुत्री को न भेजकर एक दामी को भेज दिया।

रात्रि को सोने के लिये ब्रह्मदत्त को उस लाक्षागृह में भेजा। ब्रह्मदत्त अपने साथ वरधनु मन्त्रीपुत्र को भी ले गया। अर्ध रात्रि के समय दीर्घपृष्ठ और चुलनी द्वारा भेजे हुए पुरुष ने उस लाक्षागृह में आग लगा दी। आग चारों तरफ फैलने लगी। ब्रह्मदत्त ने मन्त्रीपुत्र से पूछा कि यह क्या बात है ? तब उसने दीर्घपृष्ठ और चुलनी द्वारा किये गये पड्यन्त्र का सारा भेद बताया और कहा कि आप घबराइए नहीं। मेरे पिता ने इस महल में एक सुरङ्ग

खुदवाई है जो गंगा नदी के किनारे जाकर निकलती है। इसके पश्चात् वे उस सुरंग द्वारा गंगा नदी के किनारे जाकर निकले। वहाँ पर धनुमन्त्री ने दो घोड़े तय्यार रखे थे उन पर सवार होकर वे वहाँ से बहुत दूर निकल गये।

इसके पश्चात् वरधनु के साथ ब्रह्मदत्त अनेक नगर एवं देशों में गया। वहाँ अनेक राज कन्याओं के साथ उसका विवाह हुआ। चक्रवर्ती के चौदह रत्न प्रकट हुए। छः खण्ड पृथ्वी को जीत कर वह चक्रवर्ती बना।

धनुमन्त्री ने सुरङ्ग खुदवा कर अपने स्वामिपुत्र ब्रह्मदत्त की रक्षा करली। यह उसकी पारिणामिकी बुद्धि थी।

(त्रिपष्टिशलाका पुरुष चरित्र पर्व ६)

(१०) क्षपक—किसी समय एक तपस्वी साधु पारणे के दिन भिक्षा के लिये गया। वापिस लौटते समय रास्ते में उसके पैर से दबकर एक मेंढक मर गया। शिष्य ने उसे शुद्ध होन के लिये कहा किन्तु उसने शिष्य की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। शाम को प्रतिक्रमण के समय शिष्य ने उसको फिर याद दिलाई। शिष्य के वचनों को सुनकर उसे क्रोध आगया। वह उसे मारने के लिये उठा। किन्तु अन्धेरे में एक स्तम्भ से सिर टकरा जाने से उसकी उसी समय मृत्यु हो गई। मर कर वह ज्योतिषी देवों में उत्पन्न हुआ। वहाँ से चक्कर वह दृष्टि विष सर्प हुआ। उसे जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। वह अपने पूर्वभव को देखकर पश्चात्ताप करने लगा। 'मेरी दृष्टि से किसी जीव की हिंसा न हो जाय' ऐसा सोचकर वह प्रायः अपने बिल में ही रहता था। बाहर बहुत कम निकलता था।

एक समय किसी सर्प ने वहाँ के राजा के पुत्र को काट खाया। जिससे राजकुमार की मृत्यु हो गई। इस कारण राजा को सर्पों

वह अपनी निन्दा एवं तपस्वी मुनियों की प्रशंसा करने लगा। उपशान्त चित्त वृत्ति के कारण तथा परिणामों की विशुद्धता से उसको उसी समय केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। देवता लोग केवलज्ञान का उत्सव मनाने के लिये आने लगे। यह देखकर उन तपस्वी मुनियों को भी अपने कार्य के लिये पश्चात्ताप होने लगा। परिणामों की विशुद्धता के कारण उनको भी उसी समय केवलज्ञान उत्पन्न हो गया।

नागदत्त मुनि ने प्रतिकूल संयोग में भी समभाव रखा जिसके परिणाम स्वरूप उसको केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। यह उसकी पारिणामिकी बुद्धि थी।

(नन्दी सूत्र)

(११) अमात्यपुत्र—कम्पिलपुर के राजा ब्रह्म के मन्त्री का नाम धनु था। राजा के पुत्र का नाम ब्रह्मदत्त और मन्त्री के पुत्र का नाम वरधनु था। राजा की मृत्यु के पश्चात् दीर्घपृष्ठ राज्य संभालता था। रानी चुलनी का उसके साथ प्रेम हो गया। दोनों ने कुमार को प्रेम में बाधक समझ कर उसे मार डालने के लिये पड्यन्त्र किया। तदनुसार रानी ने एक लाक्षागृह तैयार कराया, कुमार का विवाह किया और दम्पति को सोने के लिये लाक्षागृह में भेजा। कुमार के साथ वरधनु भी लाक्षागृह में गया। अर्द्ध रात्रि के समय दीर्घपृष्ठ और रानी के सेवकों ने लाक्षागृह में आग लगा दी। उस समय मन्त्री द्वारा बनावई गुप्त सुरङ्ग से ब्रह्मदत्त कुमार और मन्त्रीपुत्र वरधनु बाहर निकल कर भाग गये। भागते हुए जब वे एक घने जंगल में पहुँचे तो ब्रह्मदत्त को बड़े जोर से प्यास लगी। उसे एक बट वृक्ष के नीचे बिठाकर वरधनु पानी लाने के लिये गया।

रक्षक दीर्घपृष्ठ को जल मालाया दत्त कि कुमार बनावई लाक्षागृह

से जीवित निकल कर भाग गया है तो उसने चारों तरफ अपने आदमियों को दौड़ाया और आदेश दिया कि जहाँ भी ब्रह्मदत्त और वरधनु मिले उन्हें पकड़ कर मेरे पास लाओ ।

इन दोनों की खोज करते हुए राजपुरुष उसी वन में पहुँच गये । जब वरधनु पानी लेने के लिये एक सरोवर के पास पहुँचा तो राजपुरुषों ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया । उसने उसी समय उच्च स्वर से संकेत किया जिससे ब्रह्मदत्त समझ गया और वहाँ से उठ कर एक दम भाग गया ।

राजपुरुषों ने वरधनु से राजकुमार के बारे में पूछा किन्तु उसने कुछ नहीं बताया । तब वे उसे मारने पीटने लगे । वह जमीन पर गिर पड़ा और श्वास रोक कर निश्चेष्ट बन गया । 'यह मर गया है,' ऐसा समझ का राजपुरुष उसे छोड़ कर चले गये ।

राजपुरुषों के चले जाने के पश्चात् वह उठा और राजकुमार को ढूँढने लगा किन्तु उसका कहीं पता नहीं लगा । तब वह अपने कुटुम्बियों की खबर लेने के लिये कम्पिलपुर की ओर चला । मार्ग में उसे सजीवन और निर्जीवन नाम की दो गुटिकाएं (औषधियाँ) प्राप्त हुई । आगे चलने पर कम्पिलपुर के पास उसे एक चाण्डाल मिला । उसने वरधनु को सारा वृत्तान्त कहा और बतलाया कि—तुम्हारे सब कुटुम्बियों को राजा ने कैद कर लिया है । तब वरधनु ने कुछ लालच देकर उस चाण्डाल को अपने वश में करके उसे निर्जीवन गुटिका दी और सारी बात समझा दी ।

चाण्डाल ने जाकर वह गुटिका प्रधान को दी । उसने अपने सब कुटुम्बी जनों की आंखों में उसका अंजन किया जिससे वे तत्काल निर्जीव सरीखे हो गये । उन सबको मरे हुए जानकर दीर्घपृष्ठ राजा ने उन्हें श्मशान में ले जाने के लिये उस चाण्डाल को आज्ञा दी । वरधनु ने जो जगह बताई थी उसी जगह पर वह चाण्डाल

उन सबको रख आया। इसके पश्चात् वरधनु ने आकर उन सब की आँखों में नजीवन गुटिका का अंजन दिया जिससे वे सब स्वस्थ हो गये। रामने बाधु को देखकर वे आश्चर्य करने लगे। वरधनु ने उनसे सांगी बर्कदान कर गुनाई। तत्पश्चात् बाधनु ने उन सबको अपने किरी तन्वन्ती के चर्चा रंग दिया और वह स्वयं ब्रह्मदत्त को बूढ़न के लिये निकल गया। बहुत दूर किसी वन में उसे ब्रह्मदत्त मिल गया। फिर वे अनेक नगरों एवं देशों को जीतते हुए आगे बढ़ने लगे। अनेक राजकुमारों के साथ ब्रह्मदत्त का विवाह हुआ। द्यः खण्ड पृथ्वी को विजय करके वापिस कनिष्ठापुर लौटे। दीर्घवृष्ट राजा को मार कर ब्रह्मदत्त ने वहाँ का राज्य प्राप्त किया। चक्रवर्ती की शक्ति का अभोग करते हुए सुख पूर्वक समय व्यतीत करने लगा।

मन्त्रीपुत्र वरधनु ने राजकुमार ब्रह्मदत्त की तथा अपने सब कुटुम्बियों की रक्षा का ली, यह उसकी पारिणामिकी बुद्धि थी।

(उत्तराध्यायन ७० १३ टीका)

मन्त्रीपुत्र विषयक दृष्टान्त दूसरे प्रकार से भी दिया जाता है।

एक राजकुमार और मन्त्रीपुत्र दोनों संन्यासी का वेष बनाकर अपने राज्य से निकल गये। चलते हुए वे एक नदी के किनारे पहुँचे। सूर्य अस्त हो जाने से रात्रि व्यतीत करने के लिये वे वहीं ठहर गये। वहाँ एक नैमित्तिक पहले से ठहरा हुआ था। रात्रि को शृगाली चिल्लाने लगी। राजकुमार ने नैमित्तिक से पूछा—यह शृगाली क्या कह रही है? नैमित्तिक ने जवाब दिया—यह शृगाली यह कह रही है कि नदी में एक मुर्दा जा रहा है। उसके कमर में सौ मोहरें बंधी हुई हैं। यह सुनकर राजकुमार ने नदी में कूद कर उस मुर्दे को निकाल लिया। उसकी कमर में बंधी हुई सौ मोहरें उसने ले लीं और मृतकलेवर को शृगाली

की तरफ पौंक दिया । राजकुमार अपने रथान पर आकर सो गया । शृगाली फिर चिल्लाने लगी । राजकुमार ने नैमित्तिक से इसका कारण पूछा । उसने कहा—यह अपनी कृतज्ञता प्रकाश करती हुई कहती है—हे राजकुमार ! तुमने बहुत अच्छा किया । नैमित्तिक का वचन सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ ।

मन्त्रीपुत्र इस सारी बातचीत को चुपचाप सुन रहा था । उसने विचार किया कि राजकुमार ने सौ मोहरों कृपणभाव से ग्रहण की है या वीरता से ग्रहण की है । यदि इसने कृपणभाव से ग्रहण की है तो यह समझना चाहिये कि इसमें राजा के योग्य उदारता और दूरता आदि गुण नहीं हैं । इसे राज्य प्राप्त नहीं होगा । फिर इसके साथ फिर कर व्यर्थकष्ट उठाने से क्या फायदा ? यदि राजकुमार ने ये मोहरें अपनी वीरता बतलाने के लिये ग्रहण की है तो इसे राज्य अवश्य मिलेगा ।

ऐसा सोचकर प्रातःकाल होने पर मन्त्रीपुत्र ने राजकुमार से कहा—मेरा पेट बहुत दुखता है । मैं आपके साथ नहीं चल सकूंगा । इसलिये आप मुझे यहाँ छोड़कर जा सकते हैं । राजकुमार ने कहा—मित्र ! ऐसा कभी नहीं हो सकता । मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता । तुम मामने दिखाई देने वाले गांव तक चलो । वहाँ किसी वैद्य से तुम्हारा इलाज करवायेगे । मन्त्रीपुत्र वहाँ तक गया । राजकुमार ने वैद्य को बुलाकर उसे दिखाया और कहा—ऐसी बढ़िया दवा दो जिससे इसके पेट का दर्द तत्काल दूर हो जाय । यह कहकर राजकुमार ने दवा के मूल्य के रूप में वैद्य को वे सौ ही मोहरें दे दीं ।

राजकुमार की उदारता को देखकर मन्त्रीपुत्र को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि इसे अवश्य राज्य प्राप्त होगा । थोड़े दिनों में ही राजकुमार को राज्य प्राप्त हो गया ।

राजकुमार की उदारता को देखकर उसे राज्य प्राप्त होने की बात को सोच लेना मन्त्रीपुत्र की पारिणामिकी बुद्धि थी ।

(आवश्यक मलयगिरि टीका)

(१२) चाणक्य—चाणक्य की बुद्धि के बहुत से उदाहरण हैं । उनमें से यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाता है ।

एक समय पाटलिपुत्र के राजा नन्द ने चाणक्य नाम के ब्राह्मण को अपने नगर से निकल जाने की आज्ञा दी । वहाँ से निकल कर चाणक्य ने संन्यासी का वेष बना लिया और घूमता हुआ वह मौर्यग्राम में पहुँचा । वहाँ एक गर्भवती क्षत्रियाणी को चन्द्र पीने का दोहला उत्पन्न हुआ । उसका पति बहुत असमञ्जस में पड़ा कि इस दोहले को कैसी पूजा किया जाय । दोहला पूर्ण न होने से वह स्त्री प्रतिदिन दुर्बल होने लगी । संन्यासी के वश में गाँव में घूमते हुए चाणक्य को उस राजपूत ने इस विषय में पूछा । उसने कहा—मैं इस दोहले को अच्छी तरह पूर्ण करवा दूँगा । चाणक्य ने गाँव के बाहर एक मण्डप बनवाया । उसके ऊपर कपड़ा तान दिया गया । चाणक्य ने कपड़े में चन्द्रमा के आकार का एक गोला छिद्र करवा दिया । पूर्णिमा को रात के समय उस छेद के नीचे एक थाली में पेय द्रव्य रख दिया और उस दिन क्षत्रियाणी को भी वहाँ बुला लिया । जब चन्द्रमा बराबर उस छेद के ऊपर आया और उसका प्रतिबिम्ब उस थाली में पड़ने लगा तो चाणक्य ने उससे कहा—लो, यह चन्द्र है, इसे पी जाओ । द्रवित होती हुई क्षत्रियाणी ने उसे पी लिया । उ्यों ही वह पी चुकी त्योंही चाणक्य ने उस छेद के ऊपर दूसरा कपड़ा डालकर उसे बन्द करवा दिया । चन्द्रमा का प्रकाश पड़ना बन्द हो गया तो क्षत्रियाणी ने समझा कि मैं सचमुच चन्द्रमा को पी गई हूँ । अपने दोहले को पूर्ण हुआ जानकर क्षत्रियाणी को बहुत हर्ष

हुआ। वह पूर्ववत् स्वस्थ हो गई और सुखपूर्वक अपने गर्भ का पालन करने लगी। गर्भ समय पूर्ण होने पर एक परम तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। गर्भ समय माता को चन्द्र पीने का दोहला उत्पन्न हुआ था इसलिये उसका नाम चन्द्रगुप्त रखा गया। जब चन्द्रगुप्त युवक हुआ तब चाणक्य की सहायता से पाटलिपुत्र का राजा बना।

चन्द्र पीने के दोहले को पूरा करने की चाणक्य की पारिणामिकी बुद्धि थी।

(आवश्यक मलयगिरि टीका)

(१३) स्थूलभद्र—पाटलिपुत्र में नन्द नाम का राजा राज्य करता था। उसके मन्त्री का नाम सकडाल था। उसने स्थूलभद्र और सिरीयक नाम के दो पुत्र थे। यज्ञा, यज्ञदत्ता, भूता, भूतदत्ता, सेणा, वेणा और रेणा नाम की सात पुत्रियाँ थी। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। यज्ञा की स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि जिस बात को बड़ एक बार सुन लेती बड़ वर्षों की त्यों उस याद हो जाती थी। इसी प्रकार यज्ञदत्ता को दो बार, भूता को तीन बार, भूतदत्ता को चार बार, सेणा को पाँच बार, नेणा को छः बार और रेणा को सात बार सुनने से याद हो जाती थी।

पाटलिपुत्र में वररुचि नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान् था। प्रतिदिन वह एक सौ आठ नये श्लोक बनाकर राज-सभा में लाता और राजा नन्द की स्तुति करता। श्लोकों को सुनकर राजा मन्त्री की तरफ देखता किन्तु मन्त्री इस विषय में कुछ न कहकर चुपचाप बैठा रहता। मन्त्री को मौन बैठा देखकर राजा वररुचि को कुछ भी इनाम न देता। इस प्रकार वररुचि को रोजाना खाली हाथ घर लौटना पड़ता। वररुचि की स्त्री उससे कहती कि तुम कमाकर कुछ भी नहीं लाते, घर का खर्च

लौकर घर चला आया। वररुचि के कार्य को देखकर लोग आश्चर्य करने लगे। जब यह बात सकडाल को मालूम हुई तो उसने खोज करके उसके रहस्य को मालूम कर लिया।

लोग वररुचि के कार्य की बहुत तारीफ करने लगे। धीरे धीरे यह बात राजा के पास भी पहुँची। राजा ने सकडाल से कहा। सकडाल ने कहा—देव! यह सब उसका ढोंग है। वह ढोंग करके लोगों को आश्चर्य में डालता है। आपने लोगों से सुना है। सुनी हुई बात पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता। राजा ने कहा—ठीक है। कल प्रातःकाल गंगा के किनारे चलकर हमें सारी घटना अपनी आँखों से देखनी चाहिये। मन्त्री ने राजा की बात को स्वीकार किया।

घर आकर मन्त्री ने अपने एक विश्वस्त नौकर को बुलाकर कहा—जाओ। आज रात भर तुम गंगा किनारे छिपकर बैठे रहो। रात्रि में जब वररुचि आकर मोठरों की थैली पानी में रखकर चला जाये तब तुम वह थैली उठा ले आना। नौकर ने वैसा ही किया। वह गंगा के किनारे छिपकर बैठ गया। आधी रात के समय वररुचि आया और मोहर की थैली पानी में रखकर चला गया। पीछे से नौकर उठा और पानी में से थैली निकाल कर ले आया। उसने थैली लाकर सकडाल मन्त्री को सौंप दी।

प्रातःकाल वररुचि आया और सदा की तरह पाटिये पर बैठकर गंगा की स्तुति करने लगा। इतने में राजा भी अपने मन्त्री सकडाल को साथ में लेकर गंगा के किनारे आया। जब वररुचि प्रार्थना कर चुका तो उसने पाटिये को दवाया किन्तु थैली बाहर न आई। इतने में सकडाल ने कहा—पण्डितराज! वहाँ क्या देखते हो? आपकी रखी हुई थैली तो यह रही। ऐसा कहकर मन्त्री ने वह थैली सब लोगों को दिखाई और उसका सारा रहस्य प्रकट कर

दिया। मायी, कपटी, धोखेबाज कहकर लोग वररुचि की निन्दा करने लगे। वररुचि बहुत लज्जित हुआ। उसने इसका बदला लेने का निश्चय किया और सकडाल का छिद्रान्वेषण करने लगा।

कुछ समय पश्चात् सकडाल मन्त्री के घर पर सिरीयक के निवाह की तैयारी होने लगी। वहाँ पर राजा को भेट करने के लिये बहुत से शस्त्र बनवाये जा रहे थे। वररुचि को इस बात का पता लगा। उसने बदला लेने के लिये यह अवसर ठीक समझा। उसने अपने शिष्यों को निम्नलिखित श्लोक कण्ठस्थ करवा दिया—

तं न विजाणेइ लोओ, जं सकडालो करेसइ।

नन्दराउं मारेवि करि, सिरियउं रज्जे ठवेसइ ॥

अर्थात्—सकडाल मन्त्री क्या षड्यन्त्र रच रहा है इस बात का पता लोगों को नहीं है। वह नन्दराजा को मारकर अपने पुत्र सिरीयक को राजा बनाना चाहता है।

शिष्यों को यह श्लोक कण्ठस्थ करवा कर वररुचि ने उनसे कहा कि शहर की प्रत्येक गली में इस श्लोक को बोलते फिरा। उसके शिष्य ऐसा ही करने लगे। एक समय राजा ने यह श्लोक सुन लिया। उसने सोचा, मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं है कि सकडाल मेरे विरुद्ध ऐसा षड्यन्त्र रच रहा है।

दूसरे दिन प्रातःकाल सकडाल मन्त्री ने आकर सदा की भाँति राजा को प्रणाम किया। मन्त्री को देखते ही राजा ने मुँह फेर लिया। यह देखकर मन्त्री बहुत भयभीत हुआ। घर आकर उसने सारी बात सिरीयक को कही। उसने कहा—पुत्र! राजकोप बड़ा भयंकर होता है। कुपित हुआ राजा वंश का समूल नाश कर सकता है। इसलिये पुत्र! मेरी ऐसी राय है कि कल प्रातःकाल मैं राजा को नमस्कार करने जाऊँ और यदि मुझे देखकर राजा मुँह फेर ले तो उसी समय तलवार द्वारा तू मेरी गरदन उड़ा देना। पुत्र

ने कहा—पिताजी! मैं ऐसा महापापकारी और लोकनिन्दनीय कार्य कैसे कर सकता हूँ। सकडाल ने कहा—पुत्र! मैं इसी समय अपने मुँह में ज़हर रख लूँगा। इसलिये मेरी मृत्यु तो ज़हर के कारण होगी किन्तु उस समय मेरी गरदन पर तलवार लगाने से तुम पर से राजा का कोप दूर हो जायगा। इस प्रकार अपने वंश की रक्षा हो जायगी। वंश की रक्षा के निमित्त सिरीयक ने अपने पिता की बात मान ली।

दूसरे दिन सिरीयक को साथ लेकर सकडाल मन्त्री राजा को प्रणाम करने के लिये गया। उसे देखते ही राजा ने मुँह फेर लिया। ज्यों ही वह प्रणाम करने के लिये नीचे झुका, त्यों ही सिरीयक ने उसकी गरदन पर तलवार मार दी। यह देख कर राजा ने कहा—हे सिरीयक! तुमने यह क्या कर दिया? सिरीयक ने कहा—देव! जो व्यक्ति आपको इष्ट न हो वह हमें इष्ट कैसे हो सकता है? सिरीयक के उत्तर से राजा का कोप शान्त हो गया। उसने कहा—सिरीयक! अब तुम मन्त्री पद स्वीकार करो। सिरीयक ने कहा—देव! मैं मन्त्री पद नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे से एक बड़ा भाई और है, उसका नाम स्थूलभद्र है। बारह वर्ष हो गये वह कोशा नाम की वेश्या के घर रहता है।

सिरीयक की बात सुनकर राजा ने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि तुम कोशा वेश्या के घर जाओ और सम्मानपूर्वक स्थूलभद्र को यहाँ ले आओ, उसे मन्त्री पद दिया जायगा।

राजपुरुष कोशा वेश्या के घर पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने स्थूलभद्र से सारी इकीकत कही। पिता की मृत्यु के समाचार सुनकर स्थूलभद्र को बहुत खेद हुआ। फिर राजपुरुषों ने विनय पूर्वक स्थूलभद्र से प्रार्थना की—हे महाभाग! आप राजसभा में पधारिये, राजा आपको बुलाता है। उनकी बात सुनकर स्थूलभद्र

राजसभा में आया। राजा ने सम्मानपूर्वक उसे आसन पर बिठाया और कहा—तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है इसलिये अब तुम मन्त्रीपद स्वीकार करो। राजा की बात सुनकर स्थूलभद्र विचार करने लगा—जो मन्त्रीपद मेरे पिता की मृत्यु का कारण हुआ वह मेरे लिये श्रेयस्कर कैसे हो सकता है? संसार में माया दुःखों का कारण है, आपत्तियों का घर है। कहा भी है—

मुद्रेयं खलु पारवश्यजननी, सौख्यच्छिदे देहिनां ।

नित्यं कर्कशकर्मबन्धनकरी, धर्मान्तरायावहा ॥

राजायैकपरैव सम्प्रति पुनः, स्वार्थप्रजार्थापहृत् ।

तद्ब्रूमः किमतः परं मतिमतां, लोकद्वयापायकृत् ॥

अर्थात्—स्वतन्त्रता का अपहरण कर परतन्त्र बनाने वाली, मनुष्यों के सुख को नष्ट करने वाली, कठोर कर्मों का बंध कराने वाली, धर्म कार्यों में अन्तराध करने वाली यह मुद्रा (माया, परिग्रह) मनुष्यों को सुख देने वाली कैसे हो सकती है? धन के लोभी राजा लोग प्रजा को अनेक प्रकार का कष्ट देकर उसका धन हरण कर लेते हैं। विशेष क्या कहा जाय यह माया इस लोक और परलोक दोनों में दुःख देने वाली है।

इस प्रकार गहरा चिन्तन करते हुए स्थूलभद्र को वैराग्य उत्पन्न होगया। वे राजसभा से निकल कर आर्यसम्भूति मुनि के पास भाये और दीक्षा अङ्गीकार कर ली।

स्थूलभद्र के दीक्षा ले लेने पर राजा ने सिरीयक को मन्त्री पद पर बिठाया। सिरीयक बड़ी होशियारी के साथ राज्य का कार्य चलाने लगा।

स्थूलभद्र मुनि दीक्षा लेकर ज्ञान ध्यान में रत रहने लगे। ग्रामानुग्राम विहार करते हुए स्थूलभद्र मुनि अपने गुरु के साथ पाटलिपुत्र पधारे। चातुर्मास का समय नजदीक आ जाने से गुरु

ने वहीं पर चातुर्मास कर दिया। तब गुरु के समक्ष आकर चार मुनियों ने अलग अलग चातुर्मास करने की आज्ञा मांगी एक मुनि ने सिंह की गुफा में, दूसरे ने सर्प के विल पर, तीसरे ने कुए के किनारे पर, और स्थूलभद्र मुनि ने कोशा वेश्या के घर चातुर्मास करने की आज्ञा मांगी। गुरु ने उन चारों मुनियों को आज्ञा दे दी। सब अपने अपने इष्ट स्थान पर चले गये। जब स्थूलभद्र मुनि कोशा वेश्या के घर गये तो वह बहुत हर्षित हुई। वह सोचने लगी—बहुत समय का बिछुड़ा मेरा प्रेमी वापिस मेरे घर आया। मुनि ने वहाँ ठहरने के लिये वेश्या की आज्ञा मांगी। उसने मुनि को अपनी चित्रशाला में ठहरने की आज्ञा दे दी। इसके पश्चात् शृङ्गार आदि करके वह बहुत हावभाव कर मुनि को चलित करने की कोशिश करने लगी; किन्तु स्थूलभद्र अब पहले वाले स्थूलभद्र न थे। भोगों को कषाकफल के समान दुःखदायी समझ कर वे उन्हें ठुकरा चुके थे। उनके रग रग में वैराग्य घर कर चुका था। इसलिये काया से चलित होना तो दूर वे मन से भी चलित नहीं हुए। मुनि की निर्विकारमुखमुद्रा को देखकर वेश्या शान्त हो गई। तब मुनि ने उसे हृदयस्पर्शी शब्दों में उपदेश दिया जिससे उसे प्रतिबोध हो गया। भोगों को दुःख को स्वान समझ उसने भोगों को सर्वथा त्याग दिया और वह श्राविका बन गई।

चातुर्मास समाप्त होने पर सिंहगुफा, सर्पद्वार और कुए पर चातुर्मास करने वाले मुनियों ने आकर गुरु को वन्दना नमस्कार किया। तब गुरु ने 'कृतदुष्कराः' कहा, अर्थात् हे मुनियो ! तुमने दुष्कर कार्य किया। जब स्थूलभद्र मुनि आये तो एक दम गुरु महाराज खड़े हो गये और 'कृतदुष्करदुष्करः' कहा। अर्थात् हे मुने ! तुमने महान् दुष्कर कार्य किया है।

गुरु की बात सुनकर उन तीनों मुनियों को ईर्ष्याभाव उत्पन्न

हुआ। जब दूसरा चातुर्मास आया तब सिंह की गुफा में चातुर्मास करने वाले मुनि ने कोशा वेश्या के घर चातुर्मास करने की आज्ञा मांगी। गुरु ने आज्ञा नहीं दी फिर भी वह वहाँ चातुर्मास करने के लिये चला गया। वेश्या के रूप लावण्य को देखकर उसका चित्त चलित हो गया। वह वेश्या से प्रार्थना करने लगा। वेश्या ने कहा—मुझे लाख मोहरें दो। मुनि ने कहा—हम तो भिक्षुक हैं। हमारे पास धन कहाँ? वेश्या ने कहा—नैपाल का राजा हर एक साधु को एक रत्नकम्बल देता है। उसका मूल्य एक लाख मोहर है। इसलिये तुम वहाँ जाओ और एक रत्नकम्बल लाकर मुझे दो। वेश्या की बात सुनकर वह मुनि नैपाल गया। वहाँ के राजा से रत्नकम्बल लेकर वापिस लौटा। मार्ग में जंगल के अन्दर उसे कुछ चोर मिले। उन्होंने उसकी रत्नकम्बल छीन ली। वह बहुत निराश हुआ। आखिर वह वापिस नैपाल गया। अपनी सारी हकीकत कहकर उसने राजा से दूसरी कम्बल की याचना की। अबकी बार उसने रत्नकम्बल को बांस की लकड़ी में ढाल कर छिपा लिया। जंगल में उसे फिर चोर मिले। उसने कहा—मैं तो भिक्षुक हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। उसके ऐसा कहने से चोर चले गये। मार्ग में भूख प्यास के अनेक कष्टों को सहन करते हुए उस मुनि ने बड़ी सावधानी के साथ रत्नकम्बल को लाकर उस वेश्या को दी। रत्नकम्बल को लेकर वेश्या ने उसे अशुचि में फेंक दिया जिससे वह खराब हो गई। यह देखकर मुनि ने कहा—तुमने यह क्या किया, इसको यहाँ लाने में मुझे अनेक कष्ट उठाने पड़े हैं। वेश्या ने कहा—मुने! मैंने यह सब कार्य तुम्हें समझाने के लिये किया है। जिस प्रकार अशुचि में पड़ने से यह रत्नकम्बल खराब हो गई है वही प्रकार कामभोग रूपी कीचड़ में फँस कर तुम्हारी आत्मा भी मलिन हो जायगी,

पतित हो जायगी। हे मुने ! जरा विचार करो। उन विषयभोगों को किंवा कफल के समान दुखदायी समझकर तुमने इनको ठुकरा दिया था। अब वमन किये हुए कामभोगों को तुम फिर से स्वीकार करना चाहते हो। वमन किये हुए की बाँझा तो कौए और कुते करते हैं। मुने ! जरा समझो और अपनी आत्मा को सम्भालो।

वेश्या के मार्भिक उपदेश को सुनकर मुनि की गिरती हुई आत्मा पुनः संयम में स्थिर हो गई। उन्होंने उसी समय अपने पाप कार्य के लिये 'मिच्छामि दुक्कडं' दिया और कहा—

स्थूलभद्रः स्थूलभद्रः, स एकोऽखिलसाधुषु।

युक्तं दुष्करदुष्करकारको गुरुणा जगे ॥

अर्थात्—सब साधुओं में एक स्थूलभद्र मुनि ही महान् दुष्कर क्रिया के करने वाले है। जिस वेश्या के यहाँ बारह वर्ष रहे उसीकी चित्रशाला में चातुर्मास किया। उसने बहुत हावभाव पूर्वक भोगों के लिये मुनि से प्रार्थना की किन्तु वे किञ्चित् मात्र भी चलित न हुए। ऐसे मुनि के लिये गुरु महाराज ने 'दुष्करदुष्कर' शब्द का प्रयोग किया था वह युक्त था।

इसके पश्चात् वे मुनि गुरु महाराज के पास चले आये और अपने पाप कर्म की आलोचना कर शुद्ध हुए।

स्थूलभद्र मुनि के विषय में किसी कवि ने कहा है—

गिरौ गुहायां विजने वनान्ते, वासं श्रयन्तो वशिनः सहस्रशः।
हर्म्येऽतिरम्ये युवतीजनान्तिके, वशी स एकः शकटालनन्दनः।

वेश्या रागवती सदा तदनुगा, षड्भी रसैर्भोजनं।

शुभ्रं धाम मनोहरं, वपुरहो नव्यो वयः सङ्गमः ॥

कालोऽथ जलदा विलस्तदपि यः कामं जिगायादरात्।

तं वन्दे युवतिप्रबोधकुशलं, श्रीस्थूलभद्रं मुनिम् ॥

अर्थात्—पर्वत पर, पर्वत की गुफा में, शमशान में, वन में रह

कर अपनी आत्मा को वश में रखने वाले तो हजारों मुनि हैं किन्तु सुन्दर स्त्रियों के समीप रमणीय महल के अन्दर रहकर यदि आत्मा को वश में रखने वाला मुनि है तो एक स्थूलभद्र मुनि है।

प्रेम करने वाली तथा उसमें अनुरक्त रहने वाली वेश्या, पट्टरस भोजन, मनोहर महल, सुन्दर शरीर, तरुण अवस्था, वर्षाऋतु का समय, इन सब सुविधाओं के होते हुए भी जिसने कामदेव को जीत लिया, ऐसे वेश्या को प्रबोध देकर धर्म मार्ग में प्रवृत्त करने वाले स्थूलभद्र मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ।

राजा नन्द ने स्थूलभद्र को मन्त्रीपद लेने के लिये बहुत कुछ कहा किन्तु भोगभावना को नाश का कारण और संसार के सबध को दुःख का हेतु जानकर उन्होंने मन्त्रीपद को ठुकरा दिया और संयम स्वीकार कर आत्म कल्याण में लग गये। यह स्थूलभद्र की पारिणामिकी बुद्धि थी।

(आवश्यक कथा)

(१४) नासिकपुर का सुन्दरीनन्द—नासिकपुर नाम का एक नगर था। वहाँ नन्द नाम का एक सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम सुन्दरी था। सुन्दरी नाम के अनुसार ही रूप लावण्य से सुन्दर थी। नन्द का उसके साथ बहुत प्रेम था। वह उसे बहुत बल्लभ एवं प्रिय थी। वह उसमें इतना अनुरक्त था कि वह उससे एक क्षण भर के लिये भी दूर रहना नहीं चाहता था। इसलिये लोग उसे सुन्दरीनन्द कहने लग गये। वह उसी में बहुत आसक्त रहने लगा।

सुन्दरीनन्द के एक छोटे भाई थे। वह मुनि हो गये थे। जब मुनि को यह बात मालूम हुई कि बड़ा भाई सुन्दरी में अत्यन्त आसक्त है तो उसे प्रतिबोध देने के लिये वे नासिकपुर में आये।

वहाँ आकर मुनि उद्यान में ठहर गये। उन्होंने धर्मोपदेश फरमाया। नगर की जनता धर्मोपदेश सुनने के लिये गई किन्तु

सुन्दरीनन्द नहीं गया। धर्मोपदेश के पश्चात् गोचरी के लिये मुनि शहर में पधारे। अनुक्रम से गोचरी करते हुए वे अपने भाई सुन्दरी-नन्द के घर गये। अपने भाई की स्थिति को देखकर मुनि को बड़ा बिचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि यह सुन्दरी में अत्यन्त आसक्त है। सुन्दरी में इसका उत्कृष्ट राग है। इसलिये जब तक इसे इसमें अधिक का प्रलोभन न दिया जायगा तब तक इसका राग कम नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर उन्होंने वैक्रिय लब्धि द्वारा एक सुन्दर वानरी बनाई और भाई से पूछा—क्या यह सुन्दरी सरीखी सुन्दर है? उसने कहा—यह सुन्दरी से आधी सुन्दर है। फिर एक बियाधरी बनाकर मुनि ने पहले की तरह भाई से पूछा। उत्तर में सुन्दरीनन्द ने कहा—यह सुन्दरी सरीखी सुन्दर है। इसके बाद मुनि ने एक देवी बनाई और पूछा—यह कैसी है? उसे देखकर भाई ने कहा—यह तो सुन्दरी से भी सुन्दर है। मुनि ने कहा—थोड़ा सा धर्म का आचरण करने से तुम भी ऐसी अनेक देवियां प्राप्त कर सकते हो।

इस प्रकार मुनि के प्रबोध से सुन्दरीनन्द का सुन्दरी में राग कम हो गया। कुछ समय पश्चात् उसने दीक्षा ले ली।

अपने भाई को प्रतिबोध देने के लिए मुनि ने जो कार्य किया वह उनकी पारिणामिकी बुद्धि थी।

(आवश्यक नल्लयगिरि टीका)

(१५) वज्रस्वामी—अवन्ती देश में तुम्बवन नाम का सज्जिवेश था। वहाँ एक इभ्य (धनवान्) सेठ रहता था। उसके पुत्र का नाम धनगिरि था। उसका विवाह धनपाल सेठ की पुत्री सुनन्दा के साथ हुआ। विवाह के कुछ ही दिनों पश्चात् धनगिरि दीक्षा लेने के लिये तय्यार हुआ किन्तु उस समय उसकी स्त्री ने उसे रोक दिया।

कुछ समय पश्चात् देवों में से खबर एक पुण्यवान् जीव सु-

नन्दा की कुत्ति में आया। धनगिरि ने सुनन्दा से कहा—यह भावी पुत्र तुम्हारे लिये आधार होगा, अब मुझे दीक्षा की आज्ञा दे दो। धनगिरि को उत्कृष्ट वैराग्य हुआ जानकर सुनन्दा ने उसे आज्ञा दे दी। दीक्षा के लिये आज्ञा हो जाने पर धनगिरि ने सिंहगिरि नामक आचार्य के पास दीक्षा ले ली। सुनन्दा के भाई आर्यसमित ने भी इन्हीं आचार्य के पास पहले दीक्षा ले रखी थी।

नौ मास पूर्ण होने पर सुनन्दा की कुत्ति से एक महान् पुण्यशाली पुत्र का जन्म हुआ। जब उसका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था उस समय किसी स्त्री ने कहा—‘यदि इस बालक के पिता ने दीक्षा न ली होती तो अच्छा होता’। बालक बहुत बुद्धिमान् था। स्त्री के उपरोक्त वचनों को सुनकर वह विचारने लगा कि मेरे पिता ने दीक्षा ले ली है, अब मुझे क्या करना चाहिये? इस विषय पर चिन्तन करते हुए बालक को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसने विचार किया कि ऐसा कोई उपाय करना चाहिये जिससे मैं इन सांसारिक बन्धनों से छूट जाऊं तथा माता को भी वैराग्य उत्पन्न हो और वह भी इन बन्धनों से छूट जाय। ऐसा सोचकर उसने रात दिन रोना शुरू किया। अनेक प्रकार के खिलौने देकर माता उसे शान्त करने का उपाय करती थी किन्तु बालक ने रोना बन्द नहीं किया। इससे माता खिन्न होने लगी।

ग्रामानुग्राम विहार करते हुए आचार्य सिंहगिरि पुनः तुम्बवन में पधारे। गुरु की आज्ञा लेकर धनगिरि और आर्यसमित भिक्षा के लिये शहर में जाने लगे। उस समय होने वाले शुभ शकुन को देख गुरु ने उनसे कहा—आज तुम्हें कोई महान् लाभ होने वाला है इसलिये सचित्त या अचित्त जो भी भिक्षा मिले उसे ले आना। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके वे मुनि शहर में गये।

सुनन्दा उस समय अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी और

रोते हुए बालक को शान्त करने का प्रयत्न कर रही थी। उसी समय वे मुनि रुधिर से निकले। उन्हें देखकर सुनन्दा ने धनगिरि मुनि से कहा—इतने दिन इस बालक की रक्षा मैंने की, अब इसे आप ले जाइये और इसकी रक्षा कीजिये। यह सुनकर धनगिरि उसके सामने अपना पात्र खोलकर खड़े रहे। सुनन्दाने उस बालक को उनके पात्र में रख दिया। श्रावक और श्राविकाओं की साक्षी से मुनि ने उस बालक को ग्रहण कर लिया। उसी समय बालक ने रोना बन्द कर दिया। उसे लेकर वे गुरु के पास आये। आते हुए उन्हें गुरु ने दूर से देखा। उनकी भोली को अति भारयुक्त देखकर गुरु ने दूर से ही कहा—यह वज्र सरीखा भारी पदार्थ क्या ले आये हो? नजदीक आकर मुनि ने अपनी भोली खोलकर गुरु को दिखलाई। अत्यन्त तेजस्वी और प्रतिभाशाली बालक को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और कहा—यह बालक शासन के लिये आधारभूत होगा। उसका नाम वज्र रखा गया।

इसके पश्चात् वह बालक संघ को सौंप दिया गया। मुनि वहाँ से विहार कर अन्यत्र विचरने लगे। अथ बालक सुखपूर्वक बढ़ने लगा। कुछ दिनों पश्चात् उसकी माता सुनन्दा अपना पुत्र वापिस लेने के लिये आई। किन्तु 'यह दूसरों की धरोहर है' ऐसा कहकर संघ ने उस बालक को देने से इन्कार कर दिया।

एक समय आचार्य सिंहगिरि धनगिरि आदि साधुसमुदाय के साथ वहाँ पधारे। यह सुनकर सुनन्दा उनके पास आकर अपना पुत्र मांगने लगी। जब साधुओं ने उसे देने से इन्कार कर दिया तो सुनन्दा ने राजा के पास जाकर पुकार की। राजा ने कहा—एक तरफ बालक की माता बैठ जाय और दूसरी तरफ उसका पिता; बुलाने पर बालक जिसके पास चला जायगा, वह उसीका होगा।

दूसरे दिन सब एक जगह एकत्रित हुए। एक तरफ बहुत

से नगर-निवासियों के साथ बालक की माता सुनन्दा बैठी हुई थी। इसके पास बहुत से खाने के पदार्थ और खिलौने आदि थे। दूसरी तरफ संघ के साथ आचार्य तथा धनगिरि आदि साधु बैठे हुए थे। राजा ने कहा—पहले बालक का पिता इसे अपनी तरफ बुलावे। उसी समय नगर निवासियों ने कहा—देव ! बालक की माता दया करने योग्य है, इसलिये पहले इसे बुलाने की आज्ञा दीजिये। उन लोगों की बात को स्वीकार कर राजा ने पहले माता को आज्ञा दी। इस पर माता ने, बहुत सी खाने की चीजें और खिलौने आदि दिखाकर, बालक को अपनी तरफ बुलाने की बहुत कोशिश की।

बालक ने सोचा—यदि मैं दृढ़ रहा तो माता का मोह दूर हो जायगा। वह भी व्रत अङ्गीकार कर लेगी, जिससे दोनों का कल्याण होगा। ऐसा सोचकर बालक अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इसके पश्चात् राजा ने उसके पिता से बालक को अपनी तरफ बुलाने के लिये कहा। पिता ने कहा—

जइसि कयज्झवसाओ, धम्मज्झयमूसिअं इमं वहर ।

गिएह लहुं रयहरणं, कम्मरयपमज्जणं धीर ॥

अर्थात्—हे वज्र ! यदि तुमने निश्चय कर लिया है तो धर्माचरण के चिह्नभूत तथा कर्मरज को पूंजने वाले इस रजोहरण को स्वीकार करो ।

उपरोक्त वचन सुनते ही बालक मुनियों की तरफ गया और उस ने रजोहरण उठा लिया। राजा ने बालक साधुओं को सौंप दिया। राजा और संघ की अनुमति से गुरुने उसी समय उसे दीक्षा दे दी।

मेरे भाई, पति और पुत्र सभी ने दीक्षा ले ली है अब मुझे किसी से क्या मतलब है? यह सोच कर सुनन्दा ने भी दीक्षा ले ली।

कुछ साधुओं के साथ बाल मुनि को वहीं छोड़कर आचार्य

दूसरी जगह विहार कर गये। कुछ समय के पश्चात् वज्र मुनि भी आचार्य के पास आये और उनके साथ विहार करने लगे। दूसरे मुनियों को अध्ययन करते हुए सुनकर वज्र मुनि को ग्यारह अङ्गों का ज्ञान स्थिर हो गया। इसी प्रकार सुनकर ही उन्होंने पूर्वों का बहुत सा ज्ञान भी प्राप्त कर लिया।

एक समय आचार्य शौच निवृत्ति के लिये बाहर गये हुए थे और दूसरे साधु गोचरी के लिये गये हुए थे। पीछे वज्रमुनि उपाश्रय में अकेले थे। उन्होंने साधुओं के उपकरणों को (पातरे चादर आदि को) एक जगह इकट्ठे किये और उन्हें पंक्ति रूप में स्थापित कर आप स्वयं उनके बीच में बैठ गये। उपकरणों में शिष्यों की कल्पना करके सूत्रों की वाचना देने लगे। इतने में आचार्य लौटकर आ गये। उपाश्रय में से आने वाली आवाज उन्हें दूर से सुनाई पड़ी। आचार्य विचारने लगे—क्या शिष्य इतने जल्दी वापिस लौट आये हैं? कुछ नजदीक आने पर उन्हें वज्रमुनि की आवाज सुनाई पड़ी। आचार्य कुछ पीछे हटकर थोड़ी देर खड़े रह कर वज्रमुनि का वाचना देने का ढंग देखने लगे। उनका ढंग देखकर आचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात् वज्रमुनि को सावधान करने के लिये उन्होंने ऊँचे स्वर से नैषेधिकी का उच्चारण किया। वज्रमुनि ने तत्काल उन उपकरणों को यथा-स्थान रख दिया और उठकर विनयपूर्वक गुरु के पैरों को पोंछा।

वज्रमुनि श्रुतधर है किन्तु इसे छोटा समझकर दूसरे इसकी अवज्ञा न कर दें ऐसा सोचकर आचार्य ने पाँच छः दिनों के लिये दूसरी जगह विहार कर दिया। साधुओं को वाचना देने का कार्य वज्रमुनि को सौंपा गया। सभी साधु भक्ति पूर्वक वज्रमुनि से वाचना लेने लगे।

वज्रमुनि शास्त्रों का सूक्ष्म रहस्य भी इस प्रकार समझाने लगे

कि मन्दबुद्धि शिष्य भी बड़ी आसानी के साथ उन तत्त्वों को समझ लेते। पहले पढ़े हुए श्रुतज्ञान में से भी साधुओं ने बहुत सी शंकाएँ कीं उनका खुलासा भी वज्रमुनि ने अच्छी तरह से कर दिया। साधु वज्रमुनि को बहुत मानने लगे। कुछ समय के पश्चात् आचार्य वापिस लौट आये। उन्होंने साधुओं से वाचना के विषय में पूछा। उन्होंने कहा—हमारा वाचना का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। कृपा कर अब सदा के लिये हमारी वाचना का कार्य वज्रमुनि को सौंप दीजिये। गुरु ने कहा—तुम्हारा कहना ठीक है। वज्रमुनि के प्रति तुम्हारा विनय और सद्भाव अच्छा है। तुम लोगों को वज्रमुनि का माहात्म्य बतलाने के लिये मैंने वाचना देने का कार्य वज्रमुनि को सौंपा था। वज्रमुनि ने यह सारा ज्ञान सुनकर ही प्राप्त किया है किन्तु गुरुमुख से ग्रहण नहीं किया है। गुरुमुख से ज्ञान ग्रहण किये बिना कोई वाचना-गुरु नहीं हो सकता। इसके बाद गुरु ने अपना सारा ज्ञान वज्रमुनि को सिखा दिया।

एक समय विहार करते हुए आचार्य दशपुरनगर में बधारे। उस समय अवनती नगरी में भद्रगुप्त आचार्य वृद्धावस्था के कारण स्थिरवास रह रहे थे। आचार्य ने दो साधुओं के साथ वज्रमुनि को उनके पास भेजा। उनके पास रहकर वज्रमुनि ने विनयपूर्वक दस पूर्व का ज्ञान पढ़ा। आचार्य सिंहगिरि ने अपने पाट पर वज्रमुनि को बिठाया। इसके पश्चात् आचार्य अनशन कर स्वर्ग सिधार गये।

ग्रामानुग्राम विहार कर धर्मोपदेश द्वारा वज्रमुनि जनता का कल्याण करने लगे। अनेक भव्यात्माओं ने उनके पास दीक्षा ली। सुन्दर रूप, शास्त्रों का ज्ञान तथा विविध लब्धियों के कारण वज्रमुनि का प्रभाव दूर दूर तक फैल गया।

बहुत समय तक संपन्न पाल कर वज्रमुनि देवलोक में बधारे। वज्रमुनि का जन्म विक्रम संवत् २६ में हुआ था और स्वर्गवास

विक्रमसंवत् ११४ में हुआ था। वज्रपुनि की आयु ८८ वर्ष की थी।

वज्रस्वामी ने वचन में भी माता के प्रेम की उपेक्षा कर संघ का बहुमान किया अर्थात् माता द्राग दिये जाने वाले खिलौने आदि न लेकर संयम के चिन्हभूत रजोहरण को लिया। ऐसा करने से माता का मोह भी दूर हो गया जिससे उसने दीक्षा ली और आप ने भी दीक्षा लेकर शासन के प्रभाव को दूर दूर तक फैलाया यह उनकी पारिणामिका बुद्धि थी।

(आवश्यक था)

(१६) चरणहत—एक राजा था। वह तरुण था। एक समय कुछ तरुण सेवकों ने मिलकर राजा से निवेदन किया—देव! आप नवयुवक हैं। इसलिये आपको चाहिये कि नवयुवकों को ही आप अपनी सेवा में रखें। वे आपके सभी कार्य बड़ी योग्यता पूर्वक सम्पादित करेंगे। बूढ़े आदमियों के कंश पककर सफेद हो जाते हैं उनका शरीर जीर्ण हो जाता है। वे लोग आपकी सेवा में रहते हुए शोभा नहीं देते।

नवयुवकों की बात सुनकर उनकी बुद्धि की परीक्षा करने के लिये राजा ने उनसे पूछा—यदि कोई मेरे सिर पर पांव का प्रहार करे तो उसे क्या दण्ड देना चाहिये? नवयुवकों ने कहा—महाराज! तिल जितने छोटे छोटे टुकड़े करके उसको मरवा देना चाहिये। राजा ने यही प्रश्न वृद्ध पुरुषों से किया।

वृद्ध पुरुषों ने कहा—स्वामिन्! हम विचार कर जवाब देंगे। फिर वे सभी एक जगह इकट्ठे हुए और विचार करने लगे—सिवाय रानी के दूसरा कौन पुरुष राजा के सिर पर पांव का हार कर सकता है। रानी तो विशेष सन्मान करने के लायक ती है। इस प्रकार सोचकर वृद्ध पुरुष राजा की सेवा में उप-
त हुए और उन्होंने कहा—स्वामिन्! उस का विशेष सत्कार

करना चाहिये। उनका जवाब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सदा वृद्ध पुरुषों को ही अपने पास रखने लगा। प्रत्येक विषय में उनकी सलाह लेकर कार्य किया करता था इसलिये थोड़े ही दिनों में उसका यश चारों तरफ फैल गया।

यह राजा और वृद्ध पुरुषों की पारिणामिकी बुद्धि थी।

(नन्दीसूत्र टीका)

(१७) आमड़े (आंवला) — किसी कुम्हार ने एक आदमी को एक बनावटी आंवला दिया। वह रंग, रूप और आकार में बिल्कुल आंवले समान था। उसे लेकर उस आदमी ने सोचा — यह रंग, रूप में तो आंवले समान दिखता है किन्तु इसका स्पर्श कठोर मालूम होता है तथा यह आंवले फलने की ऋतु भी नहीं है। ऐसा सोचकर उस आदमी ने यह समझ लिया कि यह आंवला असली नहीं किन्तु बनावटी है।

यह उस पुरुष की पारिणामिकी बुद्धि थी।

(नन्दी सूत्र टीका)

(१८) मणि — एक जंगल में एक सर्प रहता था। उसके मस्तक पर मणि थी। वह रात्रि में वृक्षों पर चढ़कर पक्षियों के बच्चे को खाया करता था। एक दिन वह अपने भारी शरीर को न संभाल सका और वृक्ष से नीचे गिर पड़ा। उसके मस्तक की मणि वहीं पर रह गई। वृक्ष के नीचे एक कुआरा था। मणि की प्रभा के कारण उसका सारा जल लाल दिखाई देने लगा। प्रातःकाल कुए के पास खेलते हुए किसी बालक ने यह आश्चर्य की बात देखी। वह दौड़ा हुआ अपने वृद्ध पिता के पास आया और उससे सारी बात कही। बालक की बात सुनकर वृद्ध कुए के पास आया। उसने अच्छी तरह देखा और कारण का पता लगा कर मणि को प्राप्त कर लिया।

यह वृद्ध पुरुष की पारिणामिकी बुद्धि थी ।

(नन्दी सूत्र टीका)

(१६) सर्प (चण्डकौशिक)—दीक्षा लेकर भगवान् महावीर ने पइला चातुर्मास अस्थिक ग्राम में किया । चातुर्मास की समाप्ति के बाद विहार कर भगवान् श्वेताम्बिका नगरी की तरफ पधारने लगे । थोड़ी दूर जाने पर कुछ ग्वाल बालकों ने भगवान् से प्रार्थना की—भगवन् ! श्वेताम्बिका जाने के लिए यह मार्ग नजदीक का एवं सीधा है किन्तु बीच में एक दृष्टिविष सर्प रहता है इसलिये आप दूसरे मार्ग से श्वेताम्बिका पधारिये । बालकों की प्रार्थना सुनकर भगवान् ने विचार किया—‘ वह सर्प बोध पाने योग्य है ’ ऐसा सोचकर भगवान् उसी मार्ग से पधारने लगे । चलते चलते भगवान् उस सर्प के बिल के पास पहुँचे । वहाँ जाकर बिल के पास ही कायोत्सर्ग कर वे खड़े हो गये । थोड़ी देर बाद वह सर्प बिल से बाहर निकला । अपने बिल के पास ध्यानस्थ भगवान् को देखकर उसने सोचा ‘ यह कौन व्यक्ति है जो यहाँ आकर खड़ा है । इसे मेरा जरा भी भय नहीं है । ’ ऐसा सोचकर उसने अपनी विषभरी दृष्टि भगवान् पर डाली किन्तु इससे भगवान् का कुछ नहीं बिगड़ा । अपने प्रयत्न को निष्फल देखकर सर्प का क्रोध बहुत बढ़ गया । एक बार सूर्य की तरफ देखकर उसने फिर भगवान् पर विषभरी दृष्टि फेंकी किन्तु इससे भी उसे सफलता न मिली । तब क्रुपित होकर वह भगवान् के समीप आया और उसने भगवान् के अंगूठे को अपने दाँतों से दस लिया । इतना होने पर भी भगवान् अपने ध्यान से चलित न हुए । भगवान् के अंगूठे के रक्त का स्वाद चण्डकौशिक को बिलक्षण लगा । रक्त का विशिष्ट आस्वाद देख वह सोचने लगा—यह कोई सामान्य पुरुष नहीं है । कोई अलौकिक पुरुष मालूम होता

है। ऐसा विचार करते हुए उसका क्रोध शान्त हो गया। वह शान्त दृष्टि से भगवान् के सौम्य मुख की ओर देखने लगा।

उपदेश के लिये यह समय उपयुक्त समझ कर भगवान् ने फरमाया— हे चण्डकौशिक ! प्रतिबोध को प्राप्त करो, अपने पूर्वभव को याद करो।

हे चण्डकौशिक ! तुम ने पूर्वभव में दीक्षा ली थी। तुम एक तपस्वी साधु थे। पारणे के दिन गोचरी लेकर वापिस लौटते हुए तुम्हारे पैर के नीचे दब कर एक मेढक मर गया। उसी समय तुम्हारे एक शिष्य ने उस पाप की आलोचना करने के लिये तुम्हें कहा किन्तु तुमने उसके कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया। 'गुरु महाराज महान् तपस्वी है। अभी नहीं तो शाम को आलोचना कर लेंगे' ऐसा सोचकर शिष्य मौन रहा।

शाम को प्रतिक्रमण करके तुम बैठ गये, पर तुम ने उस पाप की आलोचना नहीं की। सभव है गुरु महाराज आलोचना करना भूल गये हों ऐसा सोचकर तुम्हारे शिष्य ने सरल बुद्धि से तुम्हें फिर वह पाप याद दिलाया। शिष्य के वचन सुनते ही तुम्हें क्रोध आगया। क्रोध करके तुम शिष्य को मारने के लिये उसकी तरफ दौड़े। बीच में स्तम्भ से तुम्हारा सिर टकरा गया जिससे तुम्हारी मृत्यु हो गई।

हे चण्डकौशिक ! तुम वही हो। क्रोध में मृत्यु होने से तुम्हें यह घोनि प्राप्त हुई है। अब फिर क्रोध करके तुम अपने जन्म को क्यों विगाड़ रहे हो। समझो ! समझो !! प्रतिबोध को प्राप्त करो !!!

भगवान् के उपरोक्त वचनों को सुनकर ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से उसी समय चण्डकौशिक को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। वह अपने पूर्वभव को देखने लगा। भगवान् को पहचान कर उसने विनय पूर्वक वन्दना नमस्कार किया और

वह अपने अपराध के लिये बारबार पश्चात्ताप करने लगा ।

जिस क्रोध के कारण सर्प की योनि प्राप्त हुई उस क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिये और इस दृष्टि से फिर कहीं किसी प्राणी को कष्ट न हो, इसलिये चण्डकौशिक ने भगवान् के समक्ष ही अनशन कर लिया । उसने अपना मुँह बिल में डाल दिया और शरीर को बिल के बाहर ही रहने दिया । जब ग्वालों के लड़कों ने भगवान् को सकुशल देखा तो वे भी वहाँ आये । सर्प की यह अवस्था देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ । वे पत्थर और ढेले मार कर तथा लकड़ी आदि से साँप को छेड़ने लगे किन्तु सर्प ने उसे समभाव से सहन किया तथा निश्चल रहा । तब उन लड़कों ने जाकर लोगों से यह बात कही । बहुत से स्त्री पुरुष आकर सर्प को देखने लगे । बहुत सी ग्वालिनें घी दूध आदि से उसकी पूजा करने लगीं । उनकी सुगन्ध के कारण सर्प के शरीर में चींटियाँ लग गईं । चींटियों ने काटकाट कर सर्प के शरीर को चलनी बना दिया । इस असह्य वेदना को भी सर्प समभाव पूर्वक सहन करता रहा और विचारता रहा कि मेरे पापों की तुलना में यह कष्ट तो कुछ नहीं है । मेरे भारी शरीर से दबकर कोई चीटी न मर जाय ऐसा सोचकर उसने अपने शरीर को किञ्चिन्मात्र भी नहीं हिलाया । सब कष्टों को समभाव पूर्वक सहन करता हुआ शान्त चित्त बना रहा । पन्द्रह दिन का अनशन कर, इस शरीर को छोड़कर वह आठवें सहस्रार देवलोक में महर्द्धिक देव हुआ ।

भगवान् महावीर का विशिष्ट एवं अलौकिक रक्त का आस्वाद पाकर चण्डकौशिक ने विचार किया एवं ज्ञान प्राप्त कर अपना जन्म सुधार लिया । यह चण्डकौशिक की पारिणामिकी बुद्धि थी ।

(त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र १० पर्व)

(२०) खड्ग (गेंडा, एक जंगली पशु विशेष)—एक आवक था ।

युवावस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। मरण के समय उसने अपने व्रतों की आलोचना नहीं की जिससे वह जंगल में खड्ग (गेडा, एक जगली हिसक जानवर जिसके चलते समय दोनों तरफ चमड़ा लटकता रहता है) हो गया। वह बहुत पापी एवं क्रूर था। उस जंगल में आने वाले मनुष्य को खा जाता था।

एक समय उस जंगल में होकर कुछ साधु आ रहे थे। उन्हें देखकर उसने उन पर आक्रमण करना चाहा किन्तु वह अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो सका। मुनियों के शान्त चेहरे को देख कर उसका क्रोध भी शान्त हो गया। इस पर विचार करते करते उसे जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसने अपने पूर्वभव को जाना। इस भव को सुधारने के लिये उसने उसी समय अनशन कर लिया। आयुष्य पूरी कर वह देवलोक में गया।

यह उसकी पारिणामिकी बुद्धि थी।

(नन्दी सूत्र टीका)

(२१) स्तूप—राजगृह नगरी में श्रेणिक राजा राज्य करता था। उसके चेलना, नन्दा आदि रानियाँ थीं। उसके नन्दा रानी से अभयकुमार नाम का पुत्र था। वह राजनीति में बड़ा चतुर था। इसलिये राजा ने उसे अपना प्रधान मन्त्री बना रखा था।

एक समय चेलना रानी ने एक सिंह का स्वप्न देखा। उसने अपना स्वप्न राजा को सुनाया। राजा ने कहा—प्रिये ! तुम्हारी कृत्ति से एक राज्यधुरन्धर, सिंह के समान पराक्रमी पुत्र का जन्म होगा। यह सुनकर रानी बहुत हर्षित हुई और सुखपूर्वक अपने गर्भ का पालन करने लगी। जब गर्भ के तीन महीने पूर्ण हुए तब गर्भस्थ बालक के प्रभाव से रानी को राजा के कलेजे का मांस खाने का दोहला उत्पन्न हुआ। अभयकुमार ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस दोहले को पूर्ण किया। गर्भ में किसी पापी जीव को

आया हुआ जानकर रानी ने उसको गिराने के लिये बहुत प्रयत्न किये किन्तु गर्भ न गिरा ।

गर्भ समय पूरा होने पर रानी की कुन्ति से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ । रानी ने विचार किया- गर्भस्थ भी इस बालक ने अपने पिता के कलेजे का मांस खाने की इच्छा की तो न जाने बड़ा होने पर यह क्या करेगा । ऐसा सोचकर रानी ने एक दासी को बुलाकर कहा—इस बालक को ले जाओ और किसी एकान्त स्थान में उकरड़ी पर डाल आओ । रानी के आदेशानुसार दासी ने उस बालक को अशोकवाटिका में ले जाकर उकरड़ी पर डाल दिया । जब यह बात श्रेणिक राजा को मालूम हुई तब वह स्वयं अशोकवाटिका में गया । बालक को उकरड़ी पर पड़ा हुआ देखकर वह बहुत क्रुपित हुआ । बालक को उठा कर वह खेलना रानी के पास आया और ऊँच नीच शब्दों में उसे उलाहना देते हुए कहा—तुमने इस बालक को उकरड़ी पर क्यों डलवा दिया ? लो, अब इसका अच्छी तरह पालन पोषण करो ।

श्रेणिक राजा के उपरोक्त कथन को सुनकर रानी बहुत राजित हुई । उसने राजा के कथन को स्वीकार किया और उस बालक का पालन पोषण करने लगी ।

उकरड़ी पर उस बालक की अंगुली को किसी कूकड़े ने काट लिया था । अंगुली से खून और पीव निकलता था । उसकी वेदना से वह बालक बहुत जोर से रोता था । बालक का रुदन सुनकर राजा बालक के पास आता और उसकी अंगुली को अपने मुँह में लेकर खून और पीव को चूस कर बाहर डाल देता था । इससे बालक को शान्ति मिलती थी और वह रोना बन्द कर देता था । इस प्रकार जब जब बालक इस वेदना से रोता था तब तब राजा श्रेणिक इसी प्रकार उसे शान्त किया करता था । तीसरे दिन बालक

को चन्द्र सूर्य के दर्शन कराये और बारहवें दिन उसका गुण-निष्पन्न कोणिक नाम रखा। सुखपूर्वक बढ़ता हुआ बालक क्रमशः यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ। आठ सुन्दर राजकन्याओं के साथ उसका विवाह किया गया।

एक समय कोणिक ने अपनी सौतेली माताओं के जन्मे हुए काल सुकाल आदि दस भाइयों को बुलाया और कहा—राजा श्रेणिक अब बूढ़ा हो गया है फिर भी राज्य करने की लिप्सा ज्यों की त्यों बनी हुई है। वह अब भी राज्यलक्ष्मी हर्षे नहीं सौंपता, इसलिये हमारे लिये यही उचित है कि राजा श्रेणिक को पकड़ कर बन्धन में डाल दें और हम लोग राज्य के ग्यारह विभाग कर आनन्द पूर्वक राज्य करें। कोणिक की बात सब भाइयों ने स्वीकार की।

एक समय मौका देखकर कोणिक ने राजा श्रेणिक को पकड़ कर बन्धन में डलवा दिया और उसके बाद उसने स्वयं अपना राज्याभिषेक करवाया। राजा बनकर वह माता को प्रणाम करने के लिये आया। माता को उदास एवं चिन्ताग्रस्त देखकर उसने कहा—मातेश्वरि! आज तुम्हारा पुत्र राजा बना है। तुम राजमाता बनी हो। आज तुम्हें प्रसन्न होना चाहिये किन्तु तुम तो उदास प्रतीत हो रही हो। इसका क्या कारण है? माता ने कहा—पुत्र, तुमने अपने पूज्य पिता को बन्धन में डाल रखा है। वे तुम से बहुत प्रेम करते हैं। बचपन में उन्होंने किस तरह तुम्हारी रक्षा की थी? इन सब बातों को तुम भूल गये हो। ऐसा कहकर माता ने उसे जन्म के समय की सारी घटना कह सुनाई।

माता के कथन को सुनकर कोणिक रुहने लगा—माता! वास्तव में मैंने बड़ा दुष्ट कार्य किया है। राजा श्रेणिक मेरे लिये देव गुरु के समान पूजनीय है। अतः अभी जाकर मैं उनके बन्धन काट देता हूँ। ऐसा कहकर हाथ में फरसा (कुन्हाड़ी) लेकर वह

राजा श्रेणिक की तरफ आने लगा। राजा श्रेणिक ने कोणिक को आते हुए देखा। उसके हाथ में फरसा देखकर श्रेणिक ने विचार किया—न जाने यह मुझे किस कुमृत्यु से मारे, अच्छा हो कि मैं स्वयं मर जाऊं। यह सोचकर उसने तालपुट विष खा लिया जिससे उसकी तत्क्षण मृत्यु हो गई।

नजदीक आने पर कोणिक को मालूम हुआ कि विष खाने से राजा श्रेणिक की मृत्यु हो गई है। वह तत्क्षण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। कुछ समय पश्चात् उसे चेत हुआ। वह बार बार पश्चात्ताप करता हुआ कहने लगा—मैं अग्र्य हूँ, मैं अकृत पुण्य हूँ, मैं महा दुष्ट कर्म करने वाला हूँ। मेरे ही कारण से राजा श्रेणिक की मृत्यु हुई है। इसके पश्चात् उसने श्रेणिक का दाह संस्कार किया।

कुछ समय बाद कोणिक चिन्ता, शोक रहित हुआ। वह राजगृह को छोड़कर चम्पा नगरी में चला गया और उसी को अपनी राजधानी बनाकर वहीं रहने लगा। उसने काल सुकाल आदि दस ही भाइयों को उनके हिस्से का राज्य बांट कर दे दिया।

श्रेणिक राजा के छोटे पुत्र का नाम बिहल्लकुमार था। श्रेणिक राजा ने अपने जीवन काल में ही उसे एक सेवानक गन्धदस्ती और अठारह सरा वंरूचूड़ हार दे दिया था। बिहल्लकुमार अन्तः-पुर सहित हाथी पर सवार हो गंगा नदी के किनारे जाता बहाँ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करता। हाथी उसकी रानियों को अपनी सूँढ़ में उठाता, पीठ पर बिठाता तथा और भी क्रीडाओं द्वारा उनका मनोरंजन करता हुआ उन्हें गंगा में स्नान करवाता। इस प्रकार उस की क्रीडाओं को देखकर लोग कहने लगे कि राज्यश्री का उपभोग तो वास्तव में बिहल्लकुमार करता है। जब यह बात कोणिक की रानी पद्मावती ने सुनी तो उसके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वह

सोचने लगी—यदि हमारे पास सेचानक गन्धहस्ती नहीं है तो यह राज्य हमारे क्या काम का? इसलिये विहल्लकुमार से सेचानक गन्धहस्ती अपने यहाँ मंगा लेने के लिये मैं राजा कोणिक से प्रार्थना करूँगी। तदनुसार उसने अपनी इच्छा राजा कोणिक के सामने प्रकट की। रानी की बात सुनकर पहले तो राजा ने उसकी बात को टाट दिया किन्तु उसके बार बार कहने पर राजा के हृदय में भी यह बात जंच गई। उसने विहल्लकुमार से हार और हाथी मांगे। विहल्लकुमार ने कहा यदि आप हार और हाथी लेना चाहते हैं तो मेरे हिस्से का राज्य मुझे दे दीजिये। विहल्लकुमार की न्यायसंगत बात पर कोणिक ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने हार और हाथी जबर्दस्ती छीन लेने का विचार किया। इस बात का पता जब विहल्लकुमार को लगा तो हार और हाथी को लेकर अन्तःपुर सहित वह विशाला नगरी में अपने नाना चेड़ा राजा की शरण में चला गया। तत्पश्चात् राजा कोणिक ने अपने नाना चेड़ा राजा के पास यह संदेश देकर एक दूत भेजा कि विहल्लकुमार मुझे बिना पूछे वंचकूड़ हार और सेचानक गन्धहस्ती लेकर आपके पास चला आया है इसलिये उसे मेरे पास शीघ्र वापिस भेज दीजिये।

विशाला नगरी में जाकर दूत चेड़ा राजा की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने राजा कोणिक का संदेश कह सुनाया। चेड़ा राजा ने कहा—तुम कोणिक से कहना कि जिस प्रकार तुम श्रेणिक के पुत्र चेलना के अंगजात मेरे दोहिते हो उसी प्रकार विहल्लकुमार भी श्रेणिक का पुत्र चेलना का अंगजात होगा दोहिता है। श्रेणिक राजा जब जीवित थे तब उन्होंने यह हार और हाथी विहल्लकुमार को दिये थे। यदि अब तुम उन्हें लेना चाहते हो तो विहल्लकुमार को राज्य का आधा हिस्सा दे दो।

युद्ध करने के लिये यहाँ आ रहा है। अब आप लोगों की क्या सम्मति है? क्या विहल्लकुमार को वापिस भेज दिया जाय या युद्ध किया जाय? सब राजाओं ने एकमत होकर जवाब दिया—मित्र! हम क्षत्रिय हैं। शरणागत की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। विहल्लकुमार का पक्ष न्याय संगत है और वह हमारी शरण में आ चुका है। इसलिये हम इसे कोणिक के पास नहीं भेज सकते।

उनका कथन सुनकर चेड़ा राजा ने कहा—जब आप लोगों का यही निश्चय है तो आप लोग अपनी अपनी सेना लेकर वापिस शीघ्र पधारिये। तत्पश्चात् वे अपने अपने राज्य में गये और सेना लेकर वापिस चेड़ा राजा के पास आये। चेड़ा राजा भी तय्यार हो गया। उन जूनीसों राजाओं की सेना में सत्तावन हजार हाथी, सत्तावन हजार घोड़े, सत्तावन हजार रथ और सत्तावन कोटि पदाति थे।

दोनों ओर की सेनाएं युद्ध में आ टटीं। घोर संग्राम होने लगा। काल, सुकाल आदि दसों भाई दस दिनों में मारे गये। तब कोणिक ने तेल के तप कर अपने पूर्व भव के मित्र देवों का स्मरण किया। जिससे शक्रेन्द्र और चमरेन्द्र उसकी सहायता करने के लिये आये। पहले महाशिला संग्राम हुआ जिसमें चौरासी लाख आदमी मारे गये। दूसरा रथमूसल संग्राम हुआ उसमें अठ्ठानवें लाख मनुष्य मारे गये। उनमें से वरुण नाग नतुआ और उसका मित्र क्रमशः देव और मनुष्य गति में गये। (भगवती श० ७ व ८) बाकी सब जीव नरक और तिर्यञ्च गति में गये।

देव शक्ति के आगे चेड़ा राजा की महान् शक्ति भी काम न आई। वे परास्त होकर विशाला नगरी में घुस गये और नगरी के दरवाजे बन्द करवा दिखे। कोणिक राजा ने नगरी के कोट को गिराने की बहुत कोशिश की किन्तु वह उसे न गिरा सका।

तब इस तरह की आकाशवाणी हुई—

समग्रे जदि कूलबालक, मागधिअं गणिअं गमिस्सए ।

राया य असोगचंदए, वेसालि नगरीं गहिरसए ॥

अर्थात् यदि कूलबालक नामक साधु चारित्र्य से पतित होकर मागधिका वेरया से गमन करे तो कोणिक राजा कोट को गिरा कर विशाला नगरी को ले सकता है। यह सुनकर कोणिक राजा ने राजगृह से मागधिका वेरया को बुला उसे सारी बात समझा दी। मागधिकाने कूलबालक को कोणिक के पास लाना स्वीकार किया।

किसी आचार्य के पास एक साधु था। आचार्य जब उसे कोई भी हित की बात कहते तो वह अविनीत होने के कारण सदा विपरीत अर्थ लेता और आचार्य पर क्रोध करता। एक समय आचार्य पिहार करके घा रहे थे। वह शिष्य भी साथ में था। जब आचार्य एक छोटी पहाड़ी पर से उतर रहे थे तो उन्हें भार देने के विचार से उस शिष्य ने एक बड़ा पत्थर पीछे से लुढ़का दिया। क्यों ही पत्थर लुढ़क कर नजदीक आया तो आचार्य को मालूम हो गया जिसस उन्होंने अपने दोनों पैरों को फैला दिया और वह पत्थर उनके पैरों के बीच होकर निकल गया। आचार्य को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा—अरे अविनीत शिष्य ! तू इतने बुरे विचार रखता है ! जा, किसी स्त्री के संयोग से तू पतित हो जायगा। शिष्य ने विचार किया—मैं गुरु के इन वचनों को भूठा सिद्ध करूँगा। मैं ऐसे निर्जन स्थान में जाकर रहूँगा जहाँ स्त्रियों का आवागमन ही न हो फिर उनके संयोग से पतित होने की कल्पना ही कैसे हो सकती है। ऐसा विचार कर वह एक नदी के किनारे जाकर ध्यान करने लगा। वर्षा ऋतु में नदी का प्रवाह बड़े वेग से आया किन्तु उसके तप के प्रभाव से नदी दूसरी तरफ बहने लग गई। इसलिये उसका नाम कूलबालक हो गया। वह गोचरी के

लिये नगर में नहीं जाता किन्तु उधर से निकलने वाले मुसाफिरों से महीने, पन्द्रह दिन में आहार ले लिया करता था। इस प्रकार वह कठोर तपस्या करता था।

मागधिका वेश्या कपट-श्राविका बनकर साधुओं की सेवा भक्ति करने लगी। धीरे धीरे उसने कूलबालक साधु का पता लगा लिया। वह उसी नदी के किनारे जाकर रहने लगी और कूलबालक की सेवा भक्ति करने लगी। उसकी भक्ति और आग्रह के वश हो एक दिन वह वेश्या के यहाँ गोचरी को गया। उसने विरेचक औषधि मिश्रित लड्डू बहराये जिससे उसे अतिसार हो गया। तब वह वेश्या उसके शरीर की सेवा शुश्रूषा करने लगी। उसके स्पर्श आदि से गुनि का चित्त विचलित हो गया। वह उसमें आसक्त हो गया। उसे पूर्णरूप से अपने दश में करके वह वेश्या उसे कोणिक के पास ले आई।

कोणिक ने कूलबालक से पूछा—विशाला नगरी का कोट किस प्रकार गिराया जा सकता है और विशाला नगरी किस प्रकार जीती जा सकती है? इसका उपाय बतलाओ। कूलबालक ने कोणिक को उसका उपाय बतला दिया और कहा—मैं विशाला में जाता हूँ। जब मैं आपको सफेद वस्त्र द्वारा संकेत करूँ तब आप अपनी सेना को लेकर कुछ पीछे हट जाना। इस प्रकार कोणिक को क्षमझा कर वह नैमित्तिक का रूप बनाकर विशाला नगरी में चला आया।

उसे नैमित्तिक समझ कर विशाला के लोग पूछने लगे—कोणिक हमारी नगरी के चारों तरफ घेरा डालकर पड़ा हुआ है। यह उपद्रव कब दूर होगा? नैमित्तिक ने कहा—तुम्हारी नगरी के मध्य में श्रीमुनिमुव्रत स्वामी का पादुकास्तूप (स्मृति चिह्न विशेष) है। उसके कारण यह उपद्रव बना हुआ है। यदि उसे उखाड़

कर फेंक दिया जाय तो यह उपद्रव तत्काल दूर हो सकता है।

नैमित्तिक के वचन पर विश्वास करके लोग उस स्तूप को खोदने लगे। उसी समय उसने सफेद वस्त्र को ऊँचा करके कोणिक को इशारा किया जिससे वह अपनी सेना को लेकर पीछे हटने लगा। उसे पीछे हटते देखकर लोगों को नैमित्तिक के वचन पर पूरा विश्वास हो गया। उन्होंने स्तूप को उखाड़ कर फेंक दिया। अब नगरी प्रभाव रहित हो गई। कूलवालक के संकेत के अनुसार कोणिक ने आकर नगरी पर आक्रमण कर दिया। उसके कोट को गिरा दिया और नगरी को मष्ट भ्रष्ट कर दी।

श्रीमुनिमुद्रत स्वामी के स्तूप को उगवड़वा देने से विशाला नगरी का कोट गिराया जा सकता है ऐसा जानना कूलवालक की पारिणामिकी बुद्धि थी। इसी प्रकार कूलवालक साधु को अपने वश में करने की मागधिका वेश्या की पारिणामिकी बुद्धि थी।

(निरयावलिका सूत्र) (उत्तमाध्ययन १ ग्रन्थयन कूलवालक की कथा)

(नन्दीसूत्र भाषान्तर पूज्य हस्तीमलजी महाराज एवं अमोलख ऋषिजी कृत)

(नन्दी सूत्र सटीक) (हारिभद्रीयावश्यक गाथा ६४८ से ६५१)

६१६—‘सभिवसु’ अध्ययन की २१ गाथाएं

दशवैकालिक सूत्र के दसवें अध्ययन का नाम “सभिवसु” अध्ययन है। इसमें इक्कीस गाथाएं हैं, जिनमें साधु का स्वरूप बताया गया है। गाथाओं का भावार्थ नीचे लिखे अनुसार है।

(१) भगवान् की आज्ञानुसार दीक्षा लेकर जो सदा उनके वचनों में दत्तचित्त रहता है। स्त्रियों के वश में नहीं होता तथा छोड़े हुए विषयों का फिर से सेवन नहीं करता वही सच्चा साधु है।

(२) जो महात्मा पृथ्वी को न स्वयं खोदता है न दूसरे से खुदाता है, सचित्त जल न स्वयं पीता है न दूसरे को पिलाता है,

तीक्ष्ण शस्त्र के समान अग्नि को न स्वयं जलाता है न दूसरे से जलावाता है वही सच्चा भिक्षु है।

(३) जो परबे आदि से हवा न स्वयं करता है न दूसरे से कराता है, वनस्पतिकाय का छेदन न स्वयं करता है न दूसरों से करावाता है तथा जो बीज आदि सचित्त वस्तुओं का आहार नहीं करता है वही सच्चा साधु है।

(४) आग जलाते समय पृथ्वी, तृण और काष्ठ आदि में रहे हुए त्रम तथा स्थावर जीवों की हिंसा होती है। इसीलिए साधु औद्देशिक (साधु विशेष के निमित्त से बना हुआ आहार) तथा अन्य भी सावद्य आहार का सेवन नहीं करता। जो महात्मा भोजन को न स्वयं बनाता है न दूसरे से बनवाता है वही सच्चा भिक्षु है।

(५) ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर के वचनों पर श्रद्धा करके जो महात्मा छद्म काय के जीवों को अपनी आत्मा के समान मानता है। पाँच महाव्रतों का पालन करता है तथा पाँच आस्रवों का निरोध करता है वही सच्चा भिक्षु है।

(६) चार कपायों को छोड़कर जो सर्वज्ञ के वचनों में दृढ़ विश्वास रखता है, परिग्रह रहित होता हुआ सोना चाँदी आदि को त्याग देता है तथा गृहस्थों के साथ अधिक ससर्ग नहीं रखता वही सच्चा साधु है।

(७) जो सम्यग्दृष्टि है, समझदार है, ज्ञान, तप और संयम पर विश्वास रखता है, तपस्या द्वारा पुराने पापों की निर्जरा करता है तथा मन, वचन और काया को वश में रखता है वही सच्चा साधु है।

(८) जो महात्मा विविध प्रकार के अशन, पान, खादिम और स्वादिम को प्राप्त कर उन्हें दूसरे या तीसरे दिन के लिए वासी न स्वयं रखता है न दूसरे से रखवाता है वही सच्चा साधु है।

(९) जो साधु विविध प्रकार के अशन, पान, खादिम और

स्वादिम रूप चारों प्रकार का आधार मिलाने पर साधर्मि साधुओं को निमन्त्रित करके स्वयं आधार करता है, फिर स्वाध्याय कार्य में लग जाता है वही सच्चा साधु है।

(१०) जो महात्मा ग्लेश उत्पन्न करने वाली बातें नहीं करता, किसी पर क्रोध नहीं करता, इन्द्रियों को चंचल नहीं होने देता, सदा प्रशान्त रहता है, मन, वचन, और काया को दृढ़ता पूर्वक संगम में स्थिर रखता है, कष्टों को शान्ति से सहता है, उचित कार्य का अनादर नहीं करता वही सच्चा साधु है।

(११) जो महापुरुष इन्द्रियों को कष्ट के समान दुःख देने वाले माक्रोश, प्रहार तथा तर्जना आदि को शान्ति से सहता है। भय, भयङ्कर शब्द तथा प्रहास आदि के उपभोगों को समभाव पूर्वक सहता है वही सच्चा भिक्षु है।

(१२) श्मशान में प्रतिष्ठा अंगीकार करके जो भूत विशाच आदि के भयङ्कर दृश्यों को देखकर भी विचलित नहीं होता। विविध प्रकार के तप करता हुआ जो अपने शरीर की भी परवाह नहीं करता वही सच्चा भिक्षु है।

(१३) जो मुनि अपने शरीर का ममत्व छोड़ देता है बारबार धमकाये जाने पर मारे जाने पर या घायल होने पर भी शान्त रहता है। निदान (भविष्य मे स्वर्गादि फल की कामना) या किसी प्रकार का कुतूहल न रखते हुए जो पृथ्वी के समान सभी कष्टों को सहता है वही सच्चा भिक्षु है।

(१४) अपने शरीर से परीपहों को जीत कर जो अपनी आत्मा को जन्म मरण के चक्र से निकालता है, जन्म मरण को महाभय समझ कर तप और संयम में लीन रहता है वही सच्चा भिक्षु है।

(१५) जो साधु अपने हाथ, पैर, वचन और इन्द्रियों पर पूर्ण संयम रखता है। सदा आत्मचिन्तन करता हुआ समाधि में लीन

रहता है तथा सूत्रार्थको अच्छी तरह जानता है वही सच्चा भिक्षु है।

(१६) जो साधु भण्डोपकरण आदि उपनि में किसी प्रकार की मूर्खा या गृद्धि नहीं रखता। अज्ञान कुल की गोचरी करता है। चारित्र्य का घात करने वाले दोषों से अलग रहता है। खरी-दने बेचने और संनिधि (वासी रखने) से विरक्त रहता है। सभी प्रकार के संगों से अलग है वही सच्चा भिक्षु है।

(१७) जो साधु चञ्चलता रहित होता है तथा रसों में गृद्ध नहीं होता। अज्ञात कुलों से भिक्षा लेता है। जीवित रहने की भी अभिलाषा नहीं करता। ज्ञानादि गुणों में आत्माको स्थिर करके छल रहित होता हुआ ऋद्धि, सत्कार पूजा आदि की इच्छा को छोड़ता है वही सच्चा भिक्षु है।

(१८) जो दूसरे को कुशील (दुःखग्रि) नहीं कहता, ऐसी कोई बात नहीं कहता जिससे दूसरे को क्रोध हो, पुण्य और पाप के स्वरूप को जानकर जो अपने को बड़ा नहीं मानता वही सच्चा भिक्षु है।

(१९) जो जाति, रूप, लाभ तथा श्रुत का मद नहीं करता। सभी मद छोड़कर धर्म-गान में लीन रहता है वही सच्चा भिक्षु है।

(२०) जो मशामुनि धर्म का शुद्ध उपदेश देता है, स्वयं धर्म में स्थिर रहकर दूसरे को स्थिर करता है। मंत्रज्या लेकर कुशील के कार्य आरंभ आदि को छोड़ देता है। निन्दनीय परिहृत्स तथा कुचेष्टाएँ नहीं करता वही सच्चा भिक्षु है।

(२१) उपरोक्त गुणों वाला साधु अपवित्र और नश्वर देहवास को छोड़कर शाश्वत मोक्ष रूपाविति में अपने को स्थित करके जन्म मरण के बन्धन को छोड़ देता है और ऐसी गति में जाता है जहाँ से वापिस आना नहीं होता अर्थात् मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।

६१७-उत्तराध्ययन सूत्र के चरणविहि नामक ३१ वें अध्ययन की २१ गाथाएं

प्रत्येक संसारी आत्मा के साथ शरीर का सम्बन्ध लगा हुआ है। खाना, पीना, हिलना, चलना, उठना, बैठना आदि प्रत्येक शारीरिक क्रिया के साथ पुण्य पाप लगा हुआ है, इसलिये इन क्रियाओं को करते समय प्रत्येक प्राणी को शुद्ध और स्थिर उपयोग रखना चाहिये। उपयोग की शुद्धता के लिये उत्तराध्ययन के इकतीसवें अध्ययन में चारित्र विधि का कथन किया गया है। उसमें इक्कीस गाथाएं हैं—उनका भावार्थ नीचे दिया जाता है।

(१) भगवान् फरमाने लगे—भव्यो ! जीव के लिये कल्याणकारी तथा उसे सुख देने वाली और ससार सागर से पार उतारने वाली अर्थात् जिसका आचरण करके अनेक जीव इस भवसागर को तिर कर पार हो चुके हैं ऐसी चारित्र विधि का मैं कथन करता हूँ। तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो।

(२) मुमुक्षु को चाहिये कि वह एक तरफ से निवृत्ति करे और दूसरे मार्ग में प्रवृत्ति करे। इसी बात को स्पष्ट करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि हिंसादि रूप असयम से तथा प्रमत्त योग से निवृत्ति करे और सयम तथा अप्रमत्त योग में प्रवृत्ति करे।

(३) पाप कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले दो पाप हैं। एक राग और दूसरा द्वेष। जो साधु इन दोनों को रोकता है अर्थात् इनका उदय ही नहीं होने देता अथवा उदय में आये हुए को विफल कर देता है वह चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण नहीं करता।

(४) जो साधु तीन दण्ड, तीन गर्व और तीन शल्य छोड़ देता है वह संसार में परिभ्रमण नहीं करता।

(५) जो साधु देव मनुष्य और पशुओं द्वारा किये गये अनु-

दूल और प्रतिकूल उपसर्गों को समभाव से सहन करता है वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता ।

(६) जो साधु चार विकथा, चार कषाय, चार संज्ञा तथा दो ध्यान अर्थात् ध्यातृध्यान और सौद्रध्यान को छोड़ देता है वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता ।

(७) पांच महाव्रत, पांच इन्द्रियों के विषयों का त्याग, पांच समिति, पांच पाप क्रियाओं का त्याग इन बातों में जो साधु निरन्तर उपयोग रखता है वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता ।

(८) छः लेश्या, छः काया, और आहार के छः कारणों में जो साधु इसेशा उपयोग रखता है वह संसार में परिभ्रमण नहीं करता ।

(९) सात प्रकार की पिण्डैपणाओं और सात प्रकार के भय स्थानों में जो साधु सदा उपयोग रखता है वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता ।

(१०) जातिमद आदि आठ प्रकार के मद स्थानों में, नौ प्रकार की व्रजचर्य्य गृप्ति में और दस प्रकार के यति धर्म में जो साधु सदा उपयोग रखता है वह संसार में परिभ्रमण नहीं करता ।

(११) जो साधु श्रावक की ग्यारह पडिमाओं का यथावत् ज्ञान करके उपदेश देता है और बारह भिक्खुपडिमाओं में सदा उपयोग रखता है वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता ।

(१२) जो साधु तेरह प्रकार के क्रिया स्थानों को छोड़ देता है, एकेन्द्रियादि चौदह प्रकार के प्राणी समूह (भूतग्राम) की रक्षा करता है तथा पन्द्रह प्रकार के परमाधार्मिक देवों का ज्ञान रखता है वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता ।

(१३) जो साधु नृपगङ्गां सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के सोलह अध्ययनों का ज्ञान रखता है, सतरह प्रकार के असंयम को छोड़ कर पृथ्वीकायादि की रक्षा रूप सतरह प्रकार के गवाम की

पालन करता है वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता ।

(१४) अठारह प्रकार के ब्रह्मचर्य को जो साधु सम्यक् प्रकार से पालता है, ज्ञातासूत्र के उन्नीस अध्ययनों का अध्ययन करता है तथा बीस असमाधिस्थानों का त्याग कर समाधिस्थानों में प्रवृत्ति करता है वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता ।

(१५) जो साधु इक्कीस प्रकार के शबल दोषों का सेवन नहीं करता तथा वाईस परिपहों को समभाव से सहन करता है वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता ।

(१६) जो साधु सूर्यगङ्गा सूत्र के तेईस अध्ययन अर्थात् प्रथम श्रुतस्कन्ध के सोलह और दूसरे श्रुतस्कन्ध के सात इस प्रकार कुल तेईस अध्ययनों का भली प्रकार अध्ययन करके प्ररूपणा करता है और चौबीस प्रकार के देवों (दस भवनपति, आठ वाणव्यन्तर, पांच ज्योतिषी और वैमानिक) का स्वरूप जानकर उपदेश देता है अथवा भगवान् ऋषभदेव आदि चौबीस तीर्थंकरों का गुणानुवाद करता है वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता ।

(१७) जो साधु सदा पांच महाव्रतों की पच्चीस भावनाओं में उपयोग रक्खता है और छव्वीस उद्देश्यों (दशाश्रुतस्कन्ध के दस, वृहत्सूत्र के छः और व्यवहार सूत्र के दस) कुल मिलाकर छव्वीस) का सम्यक् अध्ययन करके प्ररूपणा करता है वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता ।

(१८) जो साधु सत्ताईस प्रकार के अनगार गुणों को धारण करता है और अट्ठाईस प्रकार के आचार प्रकल्पों में सदा उपयोग रक्खता है वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता ।

नोट—जिसमें साधु के आचार का कथन किया गया हो उसे प्रकल्प कहते हैं । यहाँ आचार प्रकल्प शब्द से आचाराङ्ग के ग्रन्थपरिष्ठा, लोभविजय आदि अट्ठाईस अध्ययन लिये जाते हैं

क्योंकि उन्हीं में मुख्यतः साधु के आचार का कथन किया गया है।

(१६) जो साधु उनतीस प्रकार के पाप सूत्रों का कथन नहीं करता तथा तीस प्रकार के मोहनीय कर्म बांधने के स्थानों का त्याग करता है वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता।

(२०) जो साधु इकतीस प्रकार के सिद्ध भगवान् के गुणों का कथन करता है, वत्तीस प्रकार के योगसंग्रहों का सम्यक् प्रकार से पालन करता है और तेतीस आशातनाओं का त्याग करता है वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता।

(२१) उपरोक्त सभी स्थानों में जो निरन्तर उपयोग रखता है वह पण्डित साधु शीघ्र ही इस संसार से मुक्त हो जाता है।

(उत्तराध्ययन अध्यायन ३१)

नोट— इस अध्ययन में एक से लेकर तेतीस संख्या तक के भिन्न भिन्न बोलों का कथन किया गया है। उनमें से कुछ ग्राह्य हैं और कुछ त्याज्य हैं। इनका ज्ञान होने पर ही यथायोग्य ग्रहण और त्याग हो सकता है। इसलिये मुमुक्षु को इनका स्वरूप अवश्य जानना चाहिये। इनमें से एक से पाँच तक के पदार्थों का स्वरूप इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में दिया गया है। छः और सात के बोलों का स्वरूप दूसरे भाग में, आठ से दस तक के बोलों का स्वरूप तीसरे में, ग्यारह से तेरह तक के बोलों का स्वरूप चौथे भाग में, और चौदह से उसीस तक के बोलों का स्वरूप पाँचवें भाग में दिया गया है। आगे के बोलों का स्वरूप अगले भागों में दिया जायगा।

६१८— इक्कीस प्रश्नोत्तर

(१) प्रश्न—ॐकार का अर्थ पंच परमेष्ठी किया जाता है यह कैसे?

उत्तर—अ अ आ उ और म् ये पाँच अक्षर हैं और इनकी संधि होकर ॐ बना है। ये भूतत्त्व पाँच परमेष्ठी के धातु अक्षर हैं। प्रथम

अ अरिहंत का एवं दूसरा अ अशरीर अर्थात् सिद्ध का आद्य अक्षर है। आ आचार्य का एवं उ उपाध्याय का प्रथम अक्षर है। म् मुनि अर्थात् साधु का आद्य अक्षर है। इस प्रकार उक्त पाँचों अक्षरों के संयोग से बना हुआ यह ॐकार शब्द पंच परमेष्ठी का द्योतक है।

अरिहंता अशरीरा आयरिय उवज्झाय मुणिणो य।

पढमवरवर निष्पण्णो ॐ कारो पंचपरमेष्ठी।

(द्रव्य संग्रह)

(२) प्रश्न—संघ तीर्थ है या तीर्थंकर तीर्थ है ?

उत्तर—भगवती २० वें शतक आठवें उद्देशे में यही प्रश्न गौतम स्वामी ने भगवान् महावीर से पूछा है। वह इस प्रकार है—
तिरथं भंते ! तिरथं तित्थगरे तिरथं ? गोषमा ! अरडा ताव नियमं तिरथकरे, तित्थं पुण चाठवन्नाइओ समणसंघो तंजहा—समणा, समणीओ, साबया साबियाओ य।

भावार्थ—भगवन् ! तीर्थ(संघ)तीर्थ है या तीर्थंकर तीर्थ है ? उत्तर—हे गौतम ! अरिहन्त-तीर्थंकर नियम पूर्वक तीर्थ के प्रवर्तक हैं (किन्तु तीर्थ नहीं हैं)। चार वर्णवाला श्रमण प्रधान संघ ही तीर्थ है जैसे कि-साधु, साध्वी, श्रावक और आबिका। साधु साध्वी श्रावक आबिका रूप उक्त सघ ज्ञान दर्शन चारित्र्य का आधार हैं, आत्मा को अज्ञान और मिथ्यात्व से तिरा देता है एवं संसार के पार पहुँचाता है इसीलिये इसे तीर्थ कहा है। यह भावतीर्थ है। द्रव्य-तीर्थ का आश्रय लेने से तृप्ता की शान्ति होती है, दाह का उपशम होता है, एवं मल का नाश होता है। भावतीर्थ की शरण लेने वाले को भी तृप्ता का नाश, क्रोधाग्नि की शान्ति एवं कर्म मल का नाश—इन तीण गुणों की प्राप्ति होती है।

(३) प्रश्न सिद्धशिला और अलोक के बीच कितना अन्तर है?

उत्तर—भगवती सूत्र चौदहवें शतक आठवें उद्देश में बतलाया है कि सिद्धशिला और अलोक के बीच देशों (कुछ कम) एक योजन का अन्तर है। टीकाकार ने व्याख्या करते हुए कहा है कि यहाँ जो योजन कहा गया है वह उत्सेधांगुल के माप से जानना चाहिये। क्योंकि योजन के ऊपर के कोश के छठे हिस्से में ३३३ १ धनुष प्रमाण सिद्धों की अपेक्षा कही गई है इसका सामंजस्य उत्सेधांगुल के माप का योजन मानने से ही होता है। आवश्यकसूत्र में एक योजन का जो अन्तर बतलाया है उसमें थोड़ी सी न्यूनता की विवक्षा नहीं की गई है। वैसे दोनों में कोई विरोध नहीं है।

(भगवती सूत्र शतक १४ उद्देश ८ टीका)

(४) प्रश्न—जहाँ तीर्थंकर भगवान् विचरते हैं वहाँ उनके अतिशय से पच्चीस योजन तक रोग वैर, मारी आदि शान्त हो जाते हैं तो पुष्पितालगर में महाबल राजा ने विविध प्रकार की व्यथाओं से दुःख पहुँचा कर अभयसेन का कैसे बध किया?

उत्तर—विषाक सूत्र के तीसरे अध्ययन की टीका में अभयसेन चोर के विषय में टीकाकार ने यही शंका उठाकर उसका समाधान दिया है। वह इस प्रकार है। शंका जहाँ तीर्थंकर विचरते हैं वहाँ उनके अतिशय से पच्चीस योजन एवं मतान्तर से वारह योजन तक वैर आदि अनर्थ नहीं होते हैं। कहा भी है—
पुव्वुप्पन्ना रोगा पसंभंति य ईइ वैर मारीओ ।

अइवुट्ठिअणावुट्ठी, न होइ दुब्भिकख डमरं च ॥

भावार्थ—(तीर्थंकर के अतिशय से) पूर्वोत्पन्न रोग, ईति, वैर, और मारी शान्त हो जाते हैं तथा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष और अन्य उपद्रव नहीं होते। फिर भगवान् महावीर के पुष्पिताल

नगर में विराजते हुए अभयसेन विषयक, यह घटना कैसे हुई ?
 समाधान—ये सभी अनर्थ प्राणियों के स्वकृत कर्मों के फल स्वरूप होते हैं । कर्म दो प्रकार के हैं—सोपक्रम और निरुपक्रम । जो वैर वगैरह सोपक्रम कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं वे तीर्थंकर के अतिशय से शान्त हो जाते हैं जैसे साध्य रोग औषध से मिट जाता है । किन्तु जो वैरादि निरुपक्रम कर्म के फलरूप हैं उन्हें अवश्य ही भोगना पड़ता है । असाध्य व्याधि की तरह उन पर उपक्रम का असर नहीं होता । यही कारण है कि सर्वातिशय-सम्पन्न तीर्थंकरों को भी अनुपशान्त वैर वाले गोशाला आदि ने उपसर्ग दिये ।

(विपाक सूत्र अव्ययन ३ टीका)

(५) प्रश्न—जब सभी भव्य जीव सिद्ध हो जायेंगे तो क्या यह लोक भव्यात्माओं से शून्य हो जायगा ?

उत्तर—जयन्ती श्राविका ने यही प्रश्न भगवान् महावीर से पूछा था । प्रश्नोत्तर भगवती शतक १२ उद्देशा २ में है । उत्तर इस प्रकार है । भव्यत्व आत्मा का पारिणामिक भाव है । भविष्य में जो सिद्ध होने वाले हैं वे भव्य हैं । ये सभी भव्य जीव सिद्ध होंगे यदि ऐसा न माना जाय तो वे भव्य ही न रहें । परन्तु यह संभव नहीं है कि सभी भव्य सिद्ध हो जायेंगे और लोक भव्य जीवों से खाली हो जायगा । यह तभी हो सकता है जब कि सारा ही भविष्य काल वर्तमान रूप में परिणत हो जाय एवं लोक भविष्य काल से शून्य हो जाय । जब भविष्य काल का कोई अन्त नहीं है तो भव्य जीवों से लोक कैसे खाली हो सकता है ?

इसी के समाधान में सूत्रकार ने आकाश ओणी का उदाहरण दिया है । जैसे अनादि अनन्त दोनों ओर से परिमित व दूसरी ओरियों से घिरी हुई सर्व आकाश ओणी में से प्रति-समय परमाणु पुद्गल परिमाण खंड निकाले जायें एवं निका-

लते निकालते अनन्त उत्सर्पिणी एवं अवसर्पिणी बीत जायें फिर भी वह श्रेणी खाली नहीं होती । इसी प्रकार यह कहा जाता है कि सभी भव्य जीव सिद्ध होंगे किन्तु लोक उनसे खाली न होगा ।

जब सभी भव्यजीव सिद्ध न होंगे फिर उनमें और अभव्यों में क्या अन्तर है ? इसके उत्तर में टीकाकार ने वृक्ष का दृष्टान्त दिया है । गोशीर्षचन्दन आदि वृक्षों से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं एवं एरंड आदि कई वृक्ष मूर्ति-निर्माण के सर्वथा अयोग्य हैं । पर यह आवश्यक नहीं है कि सभी योग्य वृक्षों से मूर्तियाँ बनाई ही जायें । पर इसका यह भी अर्थ नहीं होता कि मूर्ति के काम न आने से वे सर्वथा मूर्ति के अयोग्य हो गये । योग्य वृक्ष कहने का यही आशय है कि मूर्ति जब भी बनेगी तो इन्हीं से बनेगी । यही बात भव्यात्माओं के सम्बन्ध में भी है । इसका यह आशय नहीं कि सभी भव्य सिद्ध हो जायेंगे एवं लोक उन से खाली हो जायगा । पर इसका यह अर्थ है कि जो भी जीव मोक्ष आयेंगे, वे इन्हीं में से जायेंगे ।

इस प्रश्न का समाधान काल की अपेक्षा से भी किया गया है । भूत एवं भविष्य दोनों काल वरावर माने गये हैं । न भूत काल की कहीं आदि है न भविष्य काल का कहीं अन्त ही है । भूत काल में भव्यजीवों का अनन्तवां भाग सिद्ध हुआ है और इसी प्रकार भविष्य में भी अनन्तवां भाग सिद्ध होगा । भूत और भविष्य दोनों अनन्तभाग के सिद्ध हुए पद सिद्ध होने वाले भव्यात्मा सभी भव्यों के अनन्तव्य भाग हैं और इसलिये भव्यों से यह संसार शून्य न होगा ।

(भगवती गीता १०-३६-३७ कीर्ति)

(६) प्रश्न- परमाणु से लेकर सभी रूपी द्रव्यों का ग्रहण करना अवधि ज्ञान का विषय है और उसके असंख्य भेद हैं, फिर मनः पर्यय-

ज्ञान अलग क्यों कहा गया जबकि उसके विषय भूत मनोद्रव्य अवधि से ही जाने जा सकते हैं ?

उत्तर— भगवती सूत्र प्रथम शतक के तीसरे उद्देश की टीका में यही शंका उठाई गई है एवं उसका समाधान इस प्रकार किया गया है । यद्यपि अवधिज्ञान का विषय मन है तो भी मनःपर्यय-ज्ञान का उसमें समावेश नहीं होता क्योंकि उसका स्वभाव ही जुदा है । मनःपर्ययज्ञान केवल मनोद्रव्य को ही ग्रहण करता है एवं उसके पहले दर्शन नहीं होता । अवधिज्ञान में कोई तो मन से भिन्न रूपी द्रव्यों को विषय करता है और कोई दोनों—मनोद्रव्य और दूसरे रूपी द्रव्यों—को जानता है । अवधिज्ञान के पहले दर्शन अवश्य होता है एवं केवल मनो द्रव्यों को ग्रहण करना अवधिज्ञान का विषय नहीं है । इसलिये अवधिज्ञान से भिन्न मनःपर्ययज्ञान है ।

तत्त्वार्थ सूत्रकार आचार्य उमास्वाति ने अवधिज्ञान और मनः पर्ययज्ञान का भेद बताते हुए कहा है—‘विशुद्धि क्षेत्र स्वामि विषयेभ्योऽवधिमनःपर्यययोः ।’ उक्त सूत्र का भाष्य करते हुए उमास्वाति कहते हैं—अवधिज्ञान से मनःपर्ययज्ञान अधिक स्पष्ट होता है । अवधिज्ञान का विषयभूत क्षेत्र अंगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर सम्पूर्ण लोक है किन्तु मनःपर्ययज्ञान का क्षेत्र तिर्यक्लोक में मानुषोत्तर पर्वत पर्यन्त है । अवधिज्ञान चारों गतियों के जीवों को होता है जबकि मनः पर्ययज्ञान केवल चारित्र धारी महर्षि को ही होता है । अवधिज्ञान का विषय संपूर्ण रूपी द्रव्य है परन्तु मनः पर्ययज्ञान का विषय उसका अनन्तर्वा भाग अर्थात् केवल मनोद्रव्य है ।

(भगवती शतक १ उद्देशा ३ टीका)

(७) प्रश्न—शास्त्रों में कहा है कि सभी जीवों के अक्षर का अनन्तर्वा भाग सदा अनावृत (आवरणरहित) रहता है । यहाँ

‘अक्षर’ का क्या अर्थ है?

उत्तर—बृहत्कण्व भाष्य की पीठिका में अक्षर का अर्थ ज्ञान किया है और बतलाया है कि इसका अनन्तवां भाग सभी जीवों के सदा अनावृत रहता है। यदि ज्ञान का यह अंश भी आवृत हो जाय तो जीव अजीव ही हो जाय। दोनों में कोई भेद न रहे। घने बादलों में भी जिस प्रकार सूर्य चन्द्र की कुछ न कुछ प्रभा रहती ही है इसी प्रकार जीवों में भी अक्षर के अनन्तवां भाग परिमाण ज्ञान तो रहता ही है। पृथिवी आदि में ज्ञान की यह मात्रा सुप्त सृष्टितावरणा की तरह अव्यक्त रहती है।

अब यह प्रश्न होता है कि ज्ञान पाँच प्रकार के हैं उन में से अक्षर का वाच्य कौन सा ज्ञान समझा जाय? इस के उत्तर में भाष्यकार ने कहा है कि अक्षर का अर्थ केवलज्ञान और श्रुत ज्ञान समझना चाहिये।

नंदीसूत्र की टीका में भी यही बात मिलती है। टीकाकार कहते हैं कि सभी वस्तु समुदाय का प्रकाशित करना जीव का स्वभाव है। यही केवलज्ञान है। यद्यपि यह सर्वघाती केवलज्ञानावरण कर्म से आच्छादित रहता है तो भी वस्तु का अनन्तवां भाग तो सदा खुला ही रहता है। श्रुतज्ञान के अधिकार में कहा है कि यद्यपि सभी ज्ञान सामान्य रूप से अक्षर कहा जाता है तो भी श्रुत ज्ञान का प्रकरण होने से यहाँ श्रुतज्ञान समझना। चूँकि श्रुतज्ञान मतिज्ञान के बिना नहीं होना इसलिये अक्षर से मतिज्ञान भी लिया जाता है।

(बृहत्कण्व भाष्य पीठिका)

(८) प्रश्न—उत्तराध्ययन में सातावेदनीय की जनन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की कही है और प्रज्ञापना सूत्र में बारह मुहूर्त की, यह कैसे?

उत्तर—उत्तराध्ययन सूत्र तेतीसवें अध्ययन में जानागणी १,

दशनादग्नीय, वेदनीय और अन्तराय-इन चार कर्मों की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त कही है। प्रज्ञापना मूत्र के तैर्मवे कर्म-प्रकृति षट् में जानावेदनीय की ईर्ष्याधिक बंध की अपेक्षा अम-घन्य उत्कृष्ट दा मग की पर्व रांपराय बंध की अपेक्षा जघन्य बारह मुहूर्त की स्थिति कही है। उत्तराध्ययन में चार कर्मों की जघन्य स्थिति एक रात्र कहने से अन्तर्मुहूर्त कही है। दो समय से लेकर मुहूर्त में एक समय कम हो तब तक का काल अन्तर्मुहूर्त कहलाता है। उक्त अन्तर्मुहूर्त का अर्थ, जघन्य अन्तर्मुहूर्त अर्थात् दो समय, करने से प्रज्ञापना मूत्र के पाठ के साथ उत्तराध्ययन के पाठ की संगति हो जाती है।

(६) प्रश्न-कल्पवृक्ष सचित्त है या अचित्त? यदि सचित्त हैं तो क्या ये वनस्पति रूप हैं अथवा पृथ्वी रूप? ये स्वभाव से ही विविध परिणाम वाले हैं या देव अधिष्ठित होकर विविध फल देते हैं?

उत्तर-कल्पवृक्ष सचित्त है। आचारांग द्वितीय श्रुतस्कंध की पीठिका में सचित्त के द्विपद, चतुष्पद और अपद, ये तीन भेद बताये हैं और 'अपदेषु कल्पवृक्षः' कहा है अर्थात् अपद सचित्त वस्तुओं में कल्पवृक्ष है। ये कल्पवृक्ष वनस्पति रूप एवं स्वाभाविक परिणाम वाले हैं। जीवाभिगम तीसरी प्रतिपत्ति में एकोरुक् द्वीप का वर्णन करते हुए दस कल्पवृक्षों का वर्णन किया है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के दूसरे वक्षस्कार में यही वर्णन उद्धृत किया गया है। मत्तंग कल्पवृक्ष के विषय में टीका में लिखा है कि ये वृक्ष हैं एवं प्रभूत मद्य प्रकारों से सहित हैं। इन की यह परिणति विशिष्ट क्षेत्रादि की सामग्री द्वारा स्वभाव से होती है किन्तु देवों की शक्ति इसमें काम नहीं करती। इनके फल मद्य रस से भरे होते हैं। पकने पर ये फट जाते हैं और इनमें से मद्य चूता है। यही बात प्रबचन सारोद्धार १७१ द्वार की टीका में कही है। योगशास्त्र

के चोये प्रकाश में धर्म का माहात्म्य बताते हुए देमचन्द्राचार्य कहते हैं— 'धर्म प्रभावतः कल्पद्रुमाद्याः ददतीप्सितम्' अर्थात् धर्म के प्रभाव से कल्पवृक्ष आदि उष्ट्र फल देने हैं। इसकी टीका में बतलाया है कि कल्पवृक्ष वनस्पति रूप है और चिन्तामणि पृथ्वी रूप है।

इस प्रकार कल्पवृक्ष वनस्पति रूप है और इसलिये सचित्त है। ये स्वभाव से ही विशिष्ट क्षेत्रादि की सामग्री पाकर मद्य वस्त्र आभरण आदि रूप फल देते हैं पर ये देवाधिष्ठित नहीं हैं।

(१०) प्रश्न—स्त्री के गर्भ में जीव उत्कृष्ट कितने काल तक रहता है?

उत्तर—भगवती शतक २ उद्देशे ५ में कहा है कि जीव स्त्री के गर्भ में जयन्य अन्तर्मुहूर्त एवं उत्कृष्ट बारह वर्ष तक रहता है। कोई जीव गर्भ में बारह वर्ष तक रहकर मर जाय एवं पुनः उसी अपने शरीर में दूसरी बार उत्पन्न होकर बारह वर्ष और रहे—इस प्रकार कायस्थिति की अपेक्षा जीव स्त्री के गर्भ में चौबीस वर्ष तक रह सकता है यह एक मत है। जीव बारह वर्ष तक गर्भ में रह कर फिर दूसरे वीर्य में वहाँ पर उसी शरीर में दूसरी बार उत्पन्न होकर और बारह वर्ष तक रहता है। इस प्रकार भी दूसरे मत से उत्कृष्ट चौबीस वर्ष की कायस्थिति का स्पष्टीकरण किया गया है।

प्रवचनमारोद्धार २४१—२४२ द्वार में मनुष्य की गर्भस्थिति इस प्रकार बतलाई है—

गर्भमष्टिड् मणुस्मानुक्लिष्टा होई चरित्त चारसगं ।

गर्भमस्स य कायमिड् नराण चउच्चोम चरिमाडं ॥ १३३ ॥

इसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार लिखते हैं कि मनुष्य पाप के फल स्वरूप कोई जीव वात पित्त मे दूषित अथवा देवादि से स्तंभित किये हुए गर्भ में अधिक मे अशुभ लगाना बारह वर्ष तक रहता है। यह तो भवस्थिति कही। मनुष्य होने की क्षा

स्थिति चौबीस वर्ष की है। तात्पर्य यह है कि कोई जीव बारह वर्ष गर्भ में रहकर मर जाता है। पुनः तथावित्र कर्मवश गर्भस्थित उसी कलेवर में उत्पन्न होकर और बारह वर्ष तक रहता है। इस प्रकार जीव उत्कृष्ट चौबीस वर्ष तक एक ही गर्भ में रहता है।

(११) प्रश्न—क्या आत्मकल्याण चाहने वाले मुनि का एकल-विहार शास्त्र सम्मत है?

उत्तर—साधु दो प्रकार के होते हैं—गीतार्थ और अगीतार्थ। गीत अर्थात् निशीथ आदि सूत्र और अर्थ दोनों को जानने वाले मुनि गीतार्थ कहलाते हैं। निशीथ अध्ययन को जानने वाले जघन्य गीतार्थ और चतुर्दश पूर्वधारी उत्कृष्ट गीतार्थ कहलाते हैं। शेष कल्प, व्यवहार, दशाश्रुतस्कंध आदि जानने वाले मध्यम गीतार्थ हैं। गीतार्थ के सिवा शेष साधु अगीतार्थ कहलाते हैं। विहार भी दो प्रकार का है गीतार्थ का स्वतन्त्र विहार एवं गीतार्थ की निश्रा में विहार। पर इससे यह न समझना चाहिये कि सभी गीतार्थ स्वतन्त्र विहार कर सकते हैं। स्थानांग ८ वें ठाणे में एकल विहार प्रतिमाधारी के श्रद्धालु, सत्यवादी, मेधावी बहुश्रुत शक्तिमान्, अल्पाधिकरण, धैर्यशील एवं वीर्यसम्पन्न—ये आठ विशेषण कहे हैं जो इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग के वीर्य नं० ५८६ में दिये गये हैं। उक्त गुणों के धारक गीतार्थ मुनि अकेले विहार कर सकते हैं। बृहत्कल्प भाष्य में पाँच गीतार्थ मुनियों को एकल विहार की आज्ञा है और शेष सभी को गीतार्थ की निश्रा में विहार करने के लिये कहा है—

जिणकप्पिओ गीयत्थो, परिहारविमुद्धिओ वि गीयत्थो।
गीयत्थे इड्ढिदुगं, सेसा गीयत्थनीसाए ॥

उक्त गाथा का भाष्य करते हुए भाष्यकार कहते हैं— जिन कल्पिक और परिहारविमुद्धिचारित्र वाले गीतार्थ होते हैं और

अपि शब्द से प्रतिमाधारी यथालन्द कल्प वालों को भी गीतार्थ समझना चाहिये। ये तीनों नियमपूर्वक कम से कम नवमे पूर्व की आचार नामक तीसरी वस्तु के ज्ञाता होते हैं। गच्छ में आचार्य उपाध्याय भी गीतार्थ ही हैं। ये सभी स्वतन्त्र विहार कर सकते हैं। शेष सभी साधु आचार्य उपाध्याय रूप गीतार्थ के अधीन विहार करते हैं।

गाथा के उत्तरार्द्ध को स्पष्ट करते हुए निर्युक्तिकार कहते हैं:—

आयरिय गणी इड्ढा, सेसा गीता वि होंति तन्नीसा।

गच्छगय निग्गथावा, थाण्णिउत्ता ऽनिउत्तावा ॥

भावार्थ—आचार्य उपाध्याय-ये दोनों सातिशय ज्ञान की श्रद्धा से सम्पन्न होते हैं। इनके सिवा शेष गीतार्थ भी आचार्य उपाध्याय की निश्चा में विचरते हैं। वे चाहें गच्छ में हों अथवा दुर्भिक्ष आदि कारणों से अलग हो गये हों, चाहें वे प्रवर्तक स्थविर गणावच्छेदक पदों पर नियुक्त हों या सामान्य साधु हों।

ऊपर लिखे अनुसार कम से कम नवमे पूर्व की तीसरी आचार वस्तु का जानकार होना एकल विहारी के लिये आवश्यक है यही बात स्थानाग सूत्र के आठवें ठाण्णे में 'बहुस्तुए' पद से कही गई है। चूंकि अभी पूर्व ज्ञान का विच्छेद है इसलिये अभी एकल-विहार शास्त्र सम्मत नहीं हो सकता।

वृहत्कल्प भाष्य में एकल विहार के अनेक दांप वतलाये हैं, जैसे—चारित्र से गिर जाना, मंद हो जाना, ज्ञान दर्शन चारित्र का त्याग देना आदि। यही नहीं बल्कि निर्युक्तिकार ने एकल विहार का प्रायश्चित्त बताया है।

(वृहत्कल्पभाष्य पीठिका गाथा ६८८ से ७०० दीता)

(१२) प्रश्न—आवश्यक आदि क्रिया के समय उनकी उपेक्षा कर ध्यानादि अन्य शुभ क्रियाएं करना क्या साधु के लिये उचित है?

उत्तर-साधु को नियत समय पर आवश्यक आदि क्रियाएँ ही करना चाहिये। उस समय ध्यानादि अन्य शुभ क्रियाओं का आचरण दीर्घदर्शी शास्त्रकारों की दृष्टि में सर्वथा अनुचित है। गणधरों ने विशिष्ट क्रियाओं को नियत समय पर करने के लिये जो कहा है, वह सकारण है। मूल सूत्र, टीका एवं भाष्यग्रन्थों में इसका स्पष्टीकरण मिलता है। दशवैकालिक सूत्र पंचम अध्यायन के दूसरे उद्देश में 'काले कालं समायरे' कहा है अर्थात् साधु को नियत समय पर उस काल की नियत क्रिया करना चाहिये जैसे भिक्षा के समय भिक्षा और स्वाध्याय के समय स्वाध्याय। नियत समय पर नियत क्रिया न करने में अनेक दोषों की संभावना बताई गई है। जैसे कि—

अकाले चरसी भिक्षुं कालं न पडितो हसि ।

अप्पाणं च किलाप्सेसि संलिवेसं च गरिहसि ॥

दशोक्तिक प्रथम ५ उद्देश २

भावार्थ—हे भिक्षु ! यदि तुम प्रमाद या स्वाध्याय के लोभ से अकाल में भिक्षा के लिये जाओगे और प्राग्य अयोग्य समय का ख्याल न रखोगे तो इसका यह परिणाम होगा कि तुम्हारी आत्मा को कष्ट होगा और क्षीनता के साथ तुम तपति की बुगई करोगे।

गुणस्थान क्रमारोह में ऐसा करने वाले को जैनगम का अज्ञान एवं मिथ्यात्व कहा है।

प्रमाद्यावश्यकत्यागा न्निश्चलं ध्यानं प्रचेत्

योऽसौ नैवागमं जैनं वेत्ति मिथ्यात्वमोहितः ॥३०॥

भावार्थ—जो प्रमादी साधु आवश्यक क्रियाओं का त्याग कर निश्चल ध्यान का आश्रय लेता है, मिथ्यात्व से गूढ़ हुआ वह जैनगमों को नहीं जानता।

(१३) प्रश्न—जिसने व्रतधारण नहीं किया है उसके लिये क्या प्रति-

असद्वहणे अ तथा. विवरीय परूवणाए अ ॥

भांवार्य—जिन कार्यों को करने की मना है उन्हें किया हो, करने योग्य कार्य न किये हों, वीतराग के वचनों पर श्रद्धा न रखी हो तथा सिद्धान्त विपरीत प्ररूपणा की हो इसके लिये प्रतिक्रमण करना चाहिये।

इस विषय में हारिभट्टीयावश्यक प्रतिक्रमणाध्ययन पृष्ठ ५६८ पर एक वैद्य का दृष्टान्त है। वह इस प्रकार है। एक राजा था। उसके एक पुत्र था। वह उसे बहुत प्यारा था। राजा ने सोचा कि इसे कभी रोग न हो ऐसा प्रयत्न किया जाय। राज्य के प्रसिद्ध वैद्यों को बुलाकर उसने कहा—मेरे पुत्र की ऐसी चिकित्सा करो कि उसे कभी रोग न हो। वैद्यों के हों भरने पर राजा ने उनसे औषधि वाचत पूछा। एक ने कहा—मेरी औषधि, यदि रोग हो तो उसे मिटा देती है अन्यथा औषधि लेने वाले के शरीर को जीर्णशीर्ण कर उसे मार देती है। दूसरे वैद्य ने कहा—मेरी दवा यदि रोग हो तो उसे मिटा देती है अन्यथा गुणदोष कुछ नहीं करती। इसके बाद तीसरे वैद्य ने कहा—मेरी औषधि से विद्यमान रोग शान्त हो जाते हैं। रोग न होने पर यह औषधि वर्ण रूप यौवन और लावण्य को बढ़ाती है एवं भविष्य में रोग नहीं होने देती। यह सुनकर राजा ने तीसरे वैद्य से राजकुमार को दवा दिलवाई। तीसरे वैद्य की औषधि की तरह प्रतिक्रमण भी है। यदि दोष लगे हों तो प्रतिक्रमण द्वारा उनकी शुद्धि हो जाती है। दोष न होने पर किया गया प्रतिक्रमण चारित्र्य को विशेष शुद्ध करता है। इसलिये प्रतिक्रमण क्या व्रतधारी और क्या बिना व्रतवाले सभी के लिये समान रूप से आवश्यक है।

(१४) प्रश्न—व्याधि प्रतिकार के लिये जैसे वैद्य डाक्टरों का सत्कार, अन किया जाता है उसी तरह लौकिक फल के लिये प्रभाव-

शाली यत्त यत्तिणी को मानने पूजने में क्या दोष है ?

उत्तर—मोक्ष के लिये कुंदेव को देव मानने में मिथ्यात्व है
इस दृष्टिसे यह प्रश्न किया गया है और यह सच भी है। कहा भी है—

अदेवे देवबुद्धि या गुरुधोरगुरौ च सा ।

अधर्मे धर्मबुद्धिश्च मिथ्यात्व नष्टिपर्ययात् ॥ -

भावार्थ—अदेव में जो देवबुद्धि है, अगुरु में जो गुरुबुद्धि है
तथा अधर्म में जो धर्मबुद्धि है, यह विपरीत होने से मिथ्यात्व है।
पर दीर्घदृष्टि से देखा जाय तो इसमें हमारे अनेक दोषों की समा-
वता है इसलिये लौकिक दृष्टि से भी उसे उपादेय नहीं कहा जा
सकता पर उसका त्याग ही करना चाहिये। प्रायः इस समय के
लोग मन्दबुद्धि एवं बक होते हैं और कई भोलें भी। वे लोग
समझदार श्रावक को यत्तादि की पूजा करते हुए देखकर यह
सोचते हैं कि ऐसे जानकार धर्मात्मा श्रावक भी इन्हें पूजते हैं तो
इसमें अवश्य धर्म होता होगा। वे किस आशय से पूजते हैं यह
न तो वे जानते हैं और न उसे जानने का प्रयत्न ही करते हैं।
फलतः यह पूजा उन जीवों में मिथ्यात्व बढ़ाती है। हमारे जीवों
में मिथ्यात्व पैदा करने का फल शास्त्रकारों ने दुर्लभवोरी कहा है

अलोसि सत्ताणं मिच्छत्त जा जणेइ मृदप्पा ।

सा तेण निमित्तेण न लहइ वोदि जिणाभिद्विय ॥

जड़ ही। संभननः उनमें आजकल की तरह देखा देखी की प्रवृत्ति भी न रही हो। अर्हन्त धर्म की विशेषता सभी को ज्ञात थी। परम्परागत दोषों की संभावना न देख उन्होंने अपवाद रूप से विद्या-राधन आदि किये होंगे। इसलिये इससे इसका विधान नहीं किया जा सकता। गिरने के लिये दूसरे का आलम्बन लेने वाला भी मिथ्यादृष्टि कहा गया है। कहा भी है—

जाणिज्ज मिच्छादिद्धी जे य परालम्बयणाइ धिप्पंति।

भगवती २ शतक उद्देशा ५ में तुंगिका नगरी के श्रावकों का वर्णन करते हुए 'असहेज्जाओ' विशेषण दिया है। टीकाकार ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है—'असहाय्याः आपद्यपि देवादिसाहायकानपेक्षाः, स्वयं कृत कर्म स्वयमेव भोक्तव्यमित्यदीनवृत्तयः' अर्थात् श्रावक आपत्ति में भी देवादिकी सहायता नहीं चाहते। स्वकृत कर्म प्राणी को भोगने ही पड़ते हैं इसलिये वे अदीनवृत्ति वाले होते हैं, किसी के आगे दीनता नहीं दिखाते। औपपातिक सूत्र ४१ में भी श्रावकों के लिये यही विशेषण मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि लौकिक स्वार्थ के लिये भी श्रावक देवों को नहीं मागता, न किसी के आगे दीनता ही दिखाता है।

इस तरह लौकिक फल के लिये की गई भी देवादिकी पूजा दूसरों में मिथ्यात्व पैदा करती है और फलस्वरूप भविष्य में दुर्लभ मोक्ष का कारण होती है। जिन शासन की भी इसमें लघुना मालूम होती है इसलिये इसका त्याग ही करना चाहिये। सच्चा सत्यतत्त्वधारी जिनोक्त कर्मसिद्धान्त पर विश्वास रखता है। 'कहाण कम्माण न सुत्तलो अत्थि' सिद्धान्त पर बसकी अगाध श्रद्धा होती है। वह अपना सारा पुरुषार्थ जिनोक्त कर्तव्यों में ही लगाता है फिर वह लौकिक फल के लिये भी ऐसे कार्य क्यों करने लगा। वह जिन-शासन की प्रभावना करना चाहता है जब

से एवं स्पष्ट और अष्टम का अर्थ दो और तीन उपवासों से है। इस टीका से भी स्पष्ट है कि चतुर्थ का अर्थ उपवास होता है। (१६) प्रश्न—हाथ या वस्त्रादि मुँह पर रखे बिना खुले मुँह कहीं गई भाषा सावद्य होनी है या निरवद्य ?

उत्तर—हाथ अथवा वस्त्र आदि से मुँह ढके बिना अत्यन्त पूर्वक जो भाषा बोली जाती है उसे शास्त्रकारों ने सावद्य कहा है। अतः बिना खुले मुँह बोलने से जीवों की हिंसा होती है। भगवन्ती सोलहवें शतक दूसरे उद्देश में शक्रेन्द्र की भाषा के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर हैं। वहाँ शक्रेन्द्र को सम्प्रज्वादी कहा है। उसकी भाषा के सावद्य निरवद्य विषयक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है—

गोयमा! जाहे णं सक्के देविदे देवराया सुहुमकायं
अणिजुहिताणं भासं भासति ताहे णं सक्के देविदे देव-
राया सावज्जं भासं भासति; जाहे णं सक्के देविदे देव-
राया सुहुमकायं निजुहिताणं भासं भासति ताहे णं
सक्के देविदे देवराया अणचज्जं भासं भासति।

अर्थ—हे गौतम ! जिस समय शक्रदेवेन्द्र देवराजा सूक्ष्मकाय अर्थात् हाथ या वस्त्र आदि मुँह पर दिये बिना बोलता है उस समय वह सावद्य भाषा बोलता है और जिस समय वह हाथ या वस्त्र आदि मुँह पर रखकर बोलता है उस समय वह निरवद्य भाषा बोलता है।

इसकी टीका इस प्रकार है—हस्ताद्यावृतमुखस्य हि भाषमाणस्य जीवसंरक्षणतोऽनवद्या भाषा भवति अन्यातु सावद्या। अर्थात् हाथ आदि से मुँह ढककर बोलने वाला जीवों की रक्षा करता है इसलिये उसकी भाषा अनवद्य है और दूसरी भाषा सावद्य है।

भगवन्ती १६ श २ उ०

(१७) प्रश्न—क्या श्रावक का सूत्र पढ़ना शास्त्र सन्मत है ?

उत्तर—श्रावक श्राविका को सूत्र न पढ़ना चाहिये, ऐसा

कहीं भी जैन शास्त्रों में उल्लेख नहीं मिलता। इसके विपरीत शास्त्रों में जगह जगह ऐसे पाठ मिलते हैं जिससे मालूम होता है कि पहले भी श्रावक शास्त्र पढ़ते थे। विभिन्न शास्त्रों से कुछ पाठ नीचे उद्धृत किये जाते हैं:—नंदी सूत्र (५२) एवं समवायांग सूत्र १४२ में उपासकदशा का विषयवर्णन करते हुए लिखा है—‘सुयपरिगृहा, तपोवहाणाइं’ (श्रावकों का शास्त्र ग्रहण, उपधान आदि तप) इससे प्रतीत होता है कि भगवान् महावीर के श्रावक शास्त्र पढ़ते थे।

उत्तराध्ययन में समुद्रपालीय नामक २१ वें अध्ययन की दूसरी गाथा में पालित श्रावक का वर्णन करते हुए लिखा है—

‘निर्गमेथे पाचयणे, सावण मे वि कोविण’।

अर्थात् वह पालित श्रावक निर्गन्ध प्रवचन में पंडित था। इसी सूत्र के २२ वें अध्ययन में राजमती के लिये शास्त्रकार ने ‘बहुस्मुया’ शब्द का प्रयोग किया है। गाथा इस प्रकार है—

मां पव्वईया संती पव्वावेसी नहि वहुं।

सयणं परियणं चेव, सीलवता बहुस्मुया ॥३२॥

भावार्थ—शीलवती एवं बहुश्रुता उस राजमती ने दीक्षा लेकर वहाँ और भी अपने स्वजन एवं परिजन को दीक्षा दिलाई।

ये दोनों पाठ भी यही सिद्ध करते हैं कि श्रावक सूत्र पढ़ते थे। एवं यह बात शास्त्रकारों को अभिगत है।

ज्ञातासूत्र के १२ वें उदकज्ञान नामक अध्ययन में सुबुद्धि श्रावक ने जितशत्रु राजा का जिनप्रवचन का उपदेश दिया। सूत्र का पाठ इस प्रकार है—

सुबुद्धि अमच्चं सदावित्ता एवं वयासां—सुबुद्धी ! एणं तुमे संता नचा जाव मच्चया भावा कतो उवल्लडा ? तनेणं सुबुद्धी जितसत्तुं एवं वदासी—एणं मासा ! मणं संता जाव भावा जिणवयणातो उवल्लडा । तनेणं जित-

सत्सु सुबुद्धि एयं वदासी-तं इच्छामि णं देवानुप्पिया
 तव अंतिए जिए वयणं निसामेत्तए । ततेणं सुबुद्धी-
 जितसत्सुस विचिसं येवलिपन्नं चाउज्जामं धम्मं परि-
 कहेइ, तमाइकमति जहा जीवा बउभंति जाव पंच अणु-
 व्वयाति । तनेणं जियसत्सु सुबुद्धिस्स अंतिए धम्मं सोच्चा
 णिस्सम्म हट्ट० सुबुद्धि अमच्छं एवं वदासी-सहहामि णं
 देवानुप्पिया! निग्गंथं पावयणं जाव सेजहेयं तुम्हे वयह
 तं इच्छामि णं तव अंतिए पंचाणुव्वइयं सत्त सिक्खा-
 वइयं जाव उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए । अहासुहं देवा-
 नुप्पिया! मा पडिबंभं करेह । तएणं जितसत्सु सुबुद्धिस्स
 अमच्चस्स अंतिए पंचाणुव्वइयं जाव दुवालसविहं सावय
 धम्मं पडिव इई । तनेणं जियसत्सु सनणोवःस्सए अभिगय
 जीवाजीवे जाव पडिलाभेमाणे विहरइ ॥

(जितशत्रु राजा ने) सुबुद्धि अमात्य को बुलाकर यह कहा—
 हे सुबुद्धे ! तुमने विद्यमान, तत्त्वरूप इन सत्य भावों को कैसे
 जाना ? इसके बाद सुबुद्धि ने जितशत्रु से इस प्रकार कहा—मैंने
 जिनवचन से विद्यमान तत्त्व रूप इन सत्य भावों को जाना है ।
 यह सुनकर जितशत्रु ने सुबुद्धि से यों कहा—हे देवानुप्रिय ! मैं
 तुमसे जिनवचन सुनना चाहता हूँ । इसके बाद सुबुद्धि ने जित
 शत्रु से विचित्र केवल्लि प्ररूपित चार महाव्रत रूप धर्म कहा, यह
 भी बताया कि किस प्रकार जीवों के कर्म बन्धन होता है यावत्
 पांच अणुव्रत रहे । राजा जितशत्रु सुबुद्धि से धर्म सुनकर प्रसन्न
 हुआ उसने सुबुद्धि अमात्य से कहा—हे देवानुप्रिय ! मैं निर्ग्रन्थ
 प्रवचन पर श्रद्धा रुचि रखता हूँ एवं उस पर विश्वास करता हूँ ।
 यावत् यह उसी प्रकार है जैसा कि तुम कहते हो । इसलिये मैं
 चाहता हूँ कि तुमसे पाँच अणुव्रत एवं सात शिक्खाव्रत अंगीकार

कर विचरें। (सुबुद्धि ने कहा) हे देवानुप्रिय, आपको जैसे सुख हो वैसा करें। इसके बाद जितशत्रु ने सुबुद्धि प्रधान से पाँच अणुव्रत यावत् चारह प्रकार के श्रावक व्रत धारण दिये। इसके बाद जितशत्रु श्रमणोपासक जीव अजीव के स्वरूप हो जानकर यावत् साधुओं को आहारादि देते हुए विचरता है।

ज्ञाता सूत्र के उस पाठ से सुबुद्धि प्रधान का जैन शान्ति का जानना सिद्ध है। यहाँ शास्त्रकार ने सुबुद्धि प्रधान के लिये ठीक उसी भाषा का प्रयोग किया है जैसी कि ऐसे प्रकरणों में साधु के लिये की जाती है।

श्रीपपातिक सूत्र ४१ में श्रावक के लिये 'धम्मस्त्वाइ' (धर्मों को धर्म प्रतिपादन करने वाला) शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि श्रावक को शास्त्र पढ़ने का ही अधिकार न हो तो वह धर्म का प्रतिपादन कैसे कर सकता है ?

यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर अर्थरूप शास्त्र समझना चाहिये। पर ऐसा क्यों समझा जाय ? यदि शास्त्रों में श्रावक को शास्त्र पढ़ने की स्पष्ट मना होती तो उससे बेल करने के लिये इनकी अर्थरूप व्याख्या करना युक्त था। पर जब कि शास्त्रों में कहीं भी निषेध नहीं है, बल्कि विविध को समर्थन करने वाले स्थान स्थान पर पाठ मिलते हैं, जिनकी भाषा में साधु के महत्त्व में आई हुई भाषा से कोई फर्क नहीं है। फिर ऐसा अर्थ करना कैसे कहा जा सकता है ?

सभी साधुओं के लिये नहीं है। व्यवहारमूत्र के तीसरे उद्देश में तीन वर्ष की दीक्षा वाले के लिये बहुश्रुत और ब्रह्मगम शब्दों का प्रयोग किया गया है और कहा है कि उसे उपाध्याय की पदवी दी जा सकती है। इसी प्रकार पाँच वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले के लिये भी कहा है और उसे आचार्य एवं उपाध्याय दोनों पद के योग्य बताया है। इससे यह सिद्ध होता है कि सामान्य साधुओं के लिये शान्ताध्ययन के लिये दीक्षा पर्याय की मर्यादा है विशिष्ट ज्ञयोपशम वालों के लिये यह मर्यादा कुछ शिथिल भी हो सकती है। किन्तु इससे श्रावक के शास्त्र पठन का निषेध कुछ समझ में नहीं आता। बात यह है कि साधु समाज में शास्त्राध्ययन की परिपाटी चली आ रही है और उसलिये शास्त्रकारों ने मध्यम बुद्धि के साधुओं को दृष्टि में रखते हुए शास्त्राध्ययन के नियम निर्धारित किये हैं। श्रावको में शास्त्राध्ययन का, साधुओं की तरह प्रचार न था इसीलिये संभव है उनके लिये नियम न बनाये गये हों। या भी शास्त्रकारों ने साधुओं की दिनचर्या, आचार आदि का विस्तृत वर्णन किया है, साध्वाचार के वर्णन में बड़े बड़े शास्त्र रचे गये हैं और उनकी तुलना में श्रावकाचार सूत्रों में तो सागर में बूँद की तरह है। फिर क्या आश्चर्य है कि विशेष प्रचार न देखकर शास्त्रकारों ने इस सम्बन्ध में उपेक्षा की हो। वैसे शास्त्रों के उक्त पाठ श्रावक के सूत्र पढ़ने के साक्षी हैं।

यह भी विचारणीय है कि जब श्रावक अर्थरूप सूत्र पढ़ सकता है फिर मूल पढ़ने में क्या बाधा हो सकती है? केवल एक अर्द्धमागधी भाषा की ही तो विशेषता है जिसे श्रावक आसानी से पढ़ सकता है। किसी भी साहित्य में तत्त्व को ही प्रधानता होती है पर भाषा को नहीं। जब तत्त्व जानने की अनुमति है तो भाषा के निषेध में तो कोई महत्त्व प्रतीत नहीं होता।

से हाथ धो बैठता है। तथा परस्त्री का अनुगामी अपना सर्वस्व नाश कर देता है एवं नीच गति में जाता है।

जैनागमों में ज्ञाता सूत्र अध्ययन १८ (चिलाती पुत्र कथा) में मृगया (शिकार) के सिवा छः व्यसनों के नाम मिलते हैं। पाठ इस प्रकार है—ततेणं सं चिलाए दासचेडे अणोहट्टिए अणिवारिए सच्छंदमई सइरप्पयारी मज्झपसंगी, चोज्जपसंगी, मंसपसंगी, जूयप्पसंगी, वेसापसंगी, परदारप्पसंगी जाए यावि होत्था।

अर्थ—इसके बाद उस चिलात दासपुत्र को अकार्य में प्रवृत्त होने से कोई रोकने वाला और मना करने वाला न था इसलिये स्वच्छन्दमति एवं स्वच्छंदाचारी होकर वह मदिरा, चोरी, मांस, जूआ, वेश्या एवं परस्त्री में विशेष आसक्त हो गया।

बृहत्कल्प सूत्र प्रथम उद्देशे के भाष्य में राजा के सात व्यसन दिये हैं जिनमें से चार उपरोक्त सात व्यसनों में से मिलते हैं एवं अन्तिम तीन विशेष है। भाष्य की गाथा यह है—

इत्थी जूयं मज्झं मिगव्वं, वयणे तहा फरुसया य।

दंडफरुसत्त मत्थस्स दूसणं सत्ता वसणाइं ॥ ६४० ॥

भावार्थ—स्त्री, जूआ, मदिरा, शिकार, वचन की कठोरता, दंड की सख्ती तथा अर्थ उत्पन्न करने के सामान दंड भेद इन चारों उपायों को दूषित करना—ये सात व्यसन हैं।

(१६) प्रश्न—लोक में अंधकार कितने कारणों से होता है ?

उत्तर—स्थानांग सूत्र के चौथे ठाणो के तीसरे उद्देशे में लोक में अंधकार होने के चार कारण बतलाये हैं जैसे—

चउहि ठाणेहि लोणंधयारे सिया, तंजहा-अरहंतेहि वोच्छिज्जमाणेहि, अरहंतपन्नत्ते धम्मे वोच्छिज्जमाणे, पुव्वगते वोच्छिज्जमाणे, जायतेअे वोच्छिज्जमाणे।

चार स्थानों से अंधकार होता है—(१) अर्हंत भगवान का वि-

च्छेद (२) अर्थरूपित धर्म का विच्छेद (३) पूरे ज्ञान का विच्छेद और (४) अग्नि का विच्छेद ।

पहले के तीन स्थान भाव प्रथकार के कारण हैं प्रत्यक्ष आदि का विच्छेद उत्पात रूप होने से द्रव्य प्रथकार का भी कारण कहा जा सकता है। अग्नि के विच्छेद से तो द्रव्य प्रथकार प्रसिद्ध ही है

(२०) पञ्च-अजीर्ण कितने प्रकार का है ?

उत्तर—अजीर्ण चार प्रकार के हैं— (१) ज्ञान का अजीर्ण अहंकार (२) तप का अजीर्ण क्रो १ (३) क्रिया का अजीर्ण ईर्ष्या (४) अन्न का अजीर्ण विमृचिका और अपन । पहले तीन भाव अजीर्ण हैं और चौथा द्रव्य अजीर्ण है। पञ्चोत्तर शतक में भी चार प्रकार के अजीर्ण बताये हैं। जैसे कि—

अजीर्णं तपसः क्रोधो, ज्ञानाजीर्णमहंकृतिः ।

परतप्तिः क्रियार्जीर्णं मन्नाजीर्णं विमृचिका ॥

भावार्थ—तप का अजीर्ण क्रोध है और अहंकार ज्ञान का अजीर्ण है। ईर्ष्या क्रिया का और विमृचिका अन्न का अजीर्ण है ।

(२१) पञ्च वाद के कितने प्रकार हैं और साधु को कौनसा वाद किसके साथ करना चाहिये ?

है कि इस वाद का नाम शुष्कवाद रखा है। विजय होने पर इस वाद में अनिपात आदि दोषों की संभावना है एवं पराजय होने पर प्रवचन की लयना होनी है। इस तरह प्रत्येक दृष्टि से यह वाद वास्तव में अनर्थ बढ़ाने वाला है।

विवाद—यश एवं धन चाहने वाले, हीन एवं अनुदार मनोवृत्ति वाले व्यक्ति के साथ वाद करना विवाद है। इसमें प्रतिवादी विजय के लिये छल जाति (दूषणाभास) आदि का प्रयोग करता है। तत्त्ववेत्ता के लिये नीतिपूर्वक ऐसे वाद में विजय प्राप्त करना सुलभ नहीं है। तिस पर भी यदि वह जीत जाता है तो स्वार्थ भ्रंश होने के कारण सामने वाला शोक करने लगता है अथवा वादी से द्वेष करता है। तत्त्ववेत्ता मुनियों ने इसमें परलोक के विधातक अन्तराय आदि अनेक दोष देखे हैं। यही कारण है कि वाद के प्रयोजन से विपरीत समझ कर उसका विवाद नाम रखा गया है।

धर्मवाद—कीर्ति, धन आदि न चाहने वाले, अपने सिद्धान्त के जानकार, बुद्धिमान् एवं मध्यस्थवृत्ति वाले व्यक्ति के साथ तत्त्व निर्णय के लिये वाद करना धर्मवाद है। प्रतिवादी परलोक भीरु होता है, लौकिक फल की उसे उच्छा नही होती, इसलिये वह वाद में युक्ति सगत रहता है। मध्यस्थवृत्ति वाला होने से उसे सगलता पूर्वक समझाया जा सकता है। वह अपने दर्शन को जानता है एवं बुद्धिशील होता है इसलिये वह अपने मत के गुण दोषों को अच्छी तरह समझ सकता है। ऐसे वाद में विजय लाभ होने पर प्रतिवादी सत्य धर्म स्वीकार करवा है। वादी की हार होने पर उसका अतत्त्व में तत्त्व बुद्धिरूप मोह नष्ट हो जाता है।

साधु को धर्मवाद छोड़करना चाहिये। शुष्कवाद एवं विवाद में उसे भाग न लेना चाहिये। वैसे अपनाद से समय पड़ने पर देश

काल एवं शक्ति का विचार कर साधु प्रवचन के गौरव की रक्षा के लिये अन्य वाद का भी आश्रय ले सकता है। पंचकल्पचूर्णि में बतलाया है कि साधु को संभोगी साधु एवं पासत्ये आदि के साथ निष्कारण वाद न करना चाहिये। साध्वी के साथ वाद करना तो साधु के लिये कर्तई मना है।

(अष्टक प्रकरण १२ वा वादाष्टक)(उत्तराव्ययन कमलसयमोपाध्यायवृत्ति अ १६ कथा)

बाईसवां बोल संग्रह

६१६-धर्म के विशेषण बाईस

साधुधर्म में नीचे लिखी बाईस बातें पाई जाती हैं—

- (१) केवलिप्रज्ञप्त-साधु का सच्चा धर्म सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया है। (२) अहिंसातत्क्षण-धर्म का मुख्य चिह्न अहिंसा है। (३) सत्याधिष्ठित-धर्म का अधिष्ठान अर्थात् आधार सत्य है। (४) विनयमूल-धर्म का मूल कारण विनय है अर्थात् धर्म की प्राप्ति विनय से होती है। (५) ज्ञान्तिप्रधान-धर्म में ज्ञान प्रधान है। (६) अद्विष्टाण्य सुवर्ण-साधुधर्म परिग्रह से रहित होता है। (७) उपशमप्रभव-अच्छी तथा बुरी प्रत्येक परिस्थिति में शान्ति रत्न से धर्म प्राप्त होता है। (८) नवब्रह्मचर्यगुप्त-साधु धर्म पालने वाला सभी प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। (९) अपचमान-साधु धर्म का पालन करने वाले अपने लिए रसोई नहीं पकाते। (१०) भिक्षावृत्तिक-साधु धर्म का पालन करने वाले अपनी आजीविका भिक्षा से चलाते हैं। (११) कुत्तिशम्बल-साधु धर्म का पालन करने वाले आहार आदि की सामग्री उतनी ही अपने पास

रखते हैं जिसका वे भोजन कर सकें। आगे के लिए बचाकर कुछ नहीं रखते। (१२) निरग्निशरण—भोजन या तापने आदि किसी भी प्रयोजन के लिए वे अग्नि का सहारा नहीं लेते। अथवा निरग्निस्मरण अर्थात् अग्नि का कभी स्मरण न करने वाले होते हैं। (१३) संप्रज्ञात—साधु धर्म सभी प्रकार के पाप रूपी मैल से रक्षित होता है। (१४) त्यक्तदोष—साधु धर्म में रागादि दोषों का सर्वथा परिहार होता है। (१५) गुणग्रहिक—साधु धर्म में गुणों से अनुराग किया जाता है। (१६) निर्विकार—इसमें इन्द्रिय विकार नहीं होते। (१७) निवृत्तिलक्षण—सभी सांसारिक कार्यों से निवृत्ति साधु धर्म का लक्षण है। (१८) पञ्चमहाव्रतयुक्त—यह पांच महाव्रतों से युक्त है। (१९) असन्निधिसञ्चय—साधु धर्म में न किसी प्रकार का लगाव होता है न सञ्चय अर्थात् धन धान्य आदि का संग्रह। (२०) अविसंवादी—साधु धर्म में किसी प्रकार का विसंवाद अर्थात् असत्य या धोखा नहीं होता। (२१) संसारपारगामी—यह संसार सागर से पार उतारने वाला है। (२२) निर्वाणगमनपर्यवसान फल—साधु धर्म का अन्तिम प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति है।

(धर्ममग्नह ३ अधिकार यति प्रतिक्रमण पाक्षिकसूत्र)

६२०--परिषह बाईस

आपत्ति आने पर भी संयम में स्थिर रहने के लिए तथा कर्मों की निर्जरा के लिए जो शारीरिक तथा मानसिक कष्ट साधु साध्वियों को सहने चाहिए उन्हें परिषह कहते हैं। वे बाईस हैं—

(१) क्षुधापरिषह—भूख का परिषह। संयम की मर्यादानुसार निर्दोष आहार न भिलने पर मुनियों को भूख का कष्ट सहना चाहिए, किन्तु मर्यादा का उल्लंघन न करना चाहिए।

(२) पिपासा परिषह—प्यास का परिषह।

(३) शीत परिषह—ठंड का परिषह।

(४) उष्ण परिषह—गरमी का परिषह ।

(५) दशमशक परिषह—डॉस और मच्छरो का परिषह । खटमल, जू, चींटी वगैरह का कष्ट भी इसी परिषह में आ जाता है ।

(६) अचेलपरिषह—आवश्यक वस्त्र न मिलने से होने वाला कष्ट ।

(७) अरति परिषह—मनमें अरति अर्थात् उदासी से होने वाला कष्ट । स्वीकृत मार्ग में कठिनाइयों के आने पर उसमें मन न लगे और उसके प्रति अरति उत्पन्न हो तो धैर्यपूर्वक उसमें मन लगाते हुए अरति को दूर करना अरति परिषह है ।

(८) स्त्री परिषह—स्त्रियों द्वारा होने वाला कष्ट ।

(९) चर्यापरिषह—ग्रामनगर आदि के विहार में होने वाला कष्ट ।

(१०) नैषेधिकी परिषह—सज्जाय आदि के करने की भूमि में किसी प्रकार का उपद्रव होने पर मालूम पड़ने वाला कष्ट ।

(११) शय्यापरिषह—रहने के स्थान अथवा संस्तारक की प्रतिकूलता से होने वाला कष्ट ।

(१२) आक्रोश परिषह—किसी के द्वारा धमकाए या फटकारे जाने पर दुर्वचनों से होने वाला कष्ट ।

(१३) वधपरिषह—लकड़ी आदि से पीटे जाने पर होने वाला परिषह ।

(१४) याचनापरिषह—भिक्षा माँगने में होने वाला परिषह ।

(१५) अलाभपरिषह—वस्तु के न मिलने पर होने वाला परिषह ।

(१६) रोग परिषह—रोग के कारण होने वाला परिषह ।

(१७) तृणस्पर्श परिषह—बिछाने के लिये कुछ न होने पर तिनकों पर सोते समय या मार्ग में चलते समय तृण आदि के पैर में चुभ जाने से होने वाला कष्ट ।

(१८) जलपरिषह—शरीर और वस्त्र आदि में चाहे जितना गैल लगे किन्तु उद्देग को प्राप्त न होना तथा स्नान की इच्छा न करना जल (मल) परिषह कहलाता है ।

(१६) सत्कारपुरस्कार परिषद—जनता द्वारा मान पूजा होने पर हर्षित न होते हुए समभाव रखना, गर्व में पड़कर संयम में दोष न आने देना तथा मानपूजा के अभाव में खिन्न न होना सत्कार पुरस्कार परिषद है।

(२०) प्रज्ञापरिषद—अपने आप विचार करके किसी कार्य को करना प्रज्ञा है। प्रज्ञा होने पर उसका गर्व न करना प्रज्ञापरिषद है।

(२१) अज्ञान परिषद—अज्ञान के कारण होने वाला कष्ट।

(२२) दर्शनपरिषद—सम्यग्दर्शन के कारण होने वाला परिषद। दूसरे मतवालों की ऋद्धि तथा आडम्बर को देखकर भी अपने मत में दृढ़ रहना दर्शनपरिषद है।

(समवायाग २२ वाँ) (उत्तराव्ययन २ अव्ययन) (सूयगडाग ३ अ २ उद्देशा)

(प्रचनमारोद्धार ८६ वाँ द्वार) (तत्त्वार्थाधिगम भाष्यग्रन्थाय ६ सूत्र ६)

६२१— निग्रहस्थान बाईस

अपने पक्ष की सिद्धि न कर सकने के कारण वादी या प्रतिवादी की हार हो जाना निग्रह कहलाता है। जिन कारणों से निग्रह होता है उन्हें निग्रहस्थान कहते हैं। गौतम प्रणीत न्याय सूत्र (१-२-१६) में विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति को निग्रहस्थान कहा है। विप्रतिपत्ति का अर्थ है वादी या प्रतिवादी का घबरा कर उल्टी सुल्टी बातें करने लग जाना। अपने मत के विरुद्ध अथवा परस्पर असंगत बातें करना। दोष वाले हेतु को सच्चा हेतु और मिथ्या दोष को सच्चा दोष समझने लगना। अप्रतिपत्ति का अर्थ है वादी या प्रतिवादी द्वारा अपने कर्तव्य का भूल जाना। शास्त्रार्थ करने वालों का कर्तव्य होता है कि प्रतिपक्षी जिस युक्ति से अपने पक्ष को सिद्ध करे उसमें दोष निकाले और अपनी युक्ति में प्रतिपक्षी द्वारा निकाले गए दोष का उद्धार करें। यदि वादी या प्रतिवादी में से कोई अपने इस कर्तव्य का पालन न करे

तो वह हार जाता है, क्योंकि वाद करने वाला दोतरह से हारता है—जो उसे करना चाहिए उसे न करने से अथवा उल्टा करने से। पहली दशा में अप्रतिपत्ति है और दूसरी में विप्रतिपत्ति।

हेमचन्द्राचार्य ने प्रमाणमीमांसा में सामान्यरूप से पराजय को ही निग्रहस्थान कहा है।

निग्रहस्थान बाईस हैं—(१) प्रतिज्ञाहानि (२) प्रतिज्ञान्तर (३) प्रतिज्ञाविरोध (४) प्रतिज्ञासंन्यास (५) हेत्वन्तर (६) अर्थान्तर (७) निरर्थक (८) अविज्ञातार्थ (९) अपार्थक (१०) अप्राप्तकाल (११) न्यून (१२) अधिक (१३) पुनरुक्त (१४) अननुभाषण (१५) अज्ञान (१६) अप्रतिभा (१७) विक्षेप (१८) मतानुज्ञा (१९) पर्यनुयोज्योपेक्षण (२०) निरनुयोज्यानुयोग (२१) अपसिद्धान्त (२२) हेत्वाभास।

इनमें से अननुभाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा और पर्यनुयोज्योपेक्षण ये अप्रतिपत्ति और बाकी विप्रतिपत्ति के हैं।

(१) प्रतिज्ञाहानि—अपने दृष्टान्त में विरोधी के दृष्टान्त का धर्म स्वीकार कर लेना प्रतिज्ञाहानि है। जैसे—वादी ने कहा 'शब्द अनित्य है, क्योंकि इन्द्रिय का विषय है जैसे घट।' प्रतिवादी ने इस का खण्डन करने के लिए कहा 'इन्द्रियों का विषय तो घटत्व (जाति) भी है लेकिन वह नित्य है'। इससे वादी का पक्ष गिर गया लेकिन वह सीधे हार न मानकर कहता है—'क्या हुआ घट भी नित्य रहे' यह प्रतिज्ञाहानि है क्योंकि वादी ने अपने अनित्यत्व पक्ष को छोड़ दिया है।

(२) प्रतिज्ञान्तर—प्रतिज्ञा के खण्डित होने पर पहली प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए दूसरी प्रतिज्ञा करना प्रतिज्ञान्तर है। जैसे—उपर्युक्त अनुमान में प्रतिज्ञा के खण्डित हो जाने पर कहना कि शब्द तो घट के समान असर्वगत है, इसीलिए उसके समान अ-

नित्य भी है। यहाँ शब्द को असर्वगत कहकर दूसरी प्रतिज्ञा की गई है। लेकिन इसमें पहली प्रतिज्ञा में आए हुए व्यभिचार रूप दोष का परिहार नहीं होता।

(३) प्रतिज्ञाविरोध—प्रतिज्ञा और हेतु का परस्पर विरोध होना प्रतिज्ञाविरोध निग्रहस्थान है। जैसे—गुण द्रव्य से भिन्न है क्योंकि द्रव्य जुदा मालूम नहीं होता। जुदा मालूम न होने से अभिचना सिद्ध होती है न कि भिन्नता। इसका वरुद्ध हेत्वाभास में भी समावेश किया जा सकता है।

(४) प्रतिज्ञा संन्यास—किसी बात को कहकर उसका स्वयं अपलाप कर देना प्रतिज्ञासंन्यास है। जैसे—किसी बात को कह कर वाद में कहना 'यह मैंने कब कहा था ?'

(५) हेत्वन्तर—हेतु के खण्डित हो जाने पर उसमें कुछ जोड़ देना हेत्वन्तर है। जैसे—शब्द अनित्य है, क्योंकि इन्द्रिय का विषय है। यहाँ घटत्व से दोष आया, क्योंकि यह इन्द्रियों का विषय होने पर भी नित्य है। इस दोष को हटाने के लिए हेतु को बढ़ा दिया कि सामान्य वाला होकर जो इन्द्रियों का विषय हो। घटत्व साथ सामान्य है किन्तु सामान्य वाला नहीं है। यदि इस प्रकार हेतु में वृद्धि होती रहे तो हेतु का दोष कहीं पर न दिखाया जा सकेगा। दोष दिखाते ही उसमें विशेषण जोड़ दिया जाएगा।

(६) अर्थान्तर—प्रकृतविषय (शास्त्रार्थ के विषय) से सम्बन्ध न रखने वाली बात करना अर्थान्तर है। जैसे—वादी ने कोई हेतु दिया। उसका खण्डन न हो सकने पर प्रतिवादी कहने लगा—हेतु किस भाषा का शब्द है किस धातु से निकला है? इत्यादि।

(७) निरर्थक—अर्थ रहित शब्दों का उच्चारण करने लगना निरर्थक है जैसे—शब्द अनित्य है क्योंकि क, ख, ग, घ, ङ है जैसे—च, छ, ज, झ, ञ इत्यादि।

(८) अविज्ञातार्थ—ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि उनका अर्थ तीन बार कहने पर भी प्रतिवादी तथा सभ्यों में से कोई भी न समझ सके अविज्ञातार्थ है। जैसे—जङ्गल के राजा के आकार वाले के खाद्य के शत्रु का शत्रु यहाँ है। जङ्गल का राजा शेर, उसके आकार वाला विलाव, उसका खाद्य मृग, उसका शत्रु सर्प, उसका शत्रु मोर।

(९) अपार्थक्य—पूर्वापर सन्वन्ध को छोड़कर अड़ बड़ बकना अपार्थक्य है। जैसे—कलकत्ते में पानी बरसा, कौओं के दाँत नहीं होते, बम्बई बड़ा शहर है, यहाँ दस वृत्त लगे हुए हैं, जेरा कोट विगड़ गया इत्यादि। यह एक प्रकार का निरर्थक ही है।

(१०) अप्राप्तकाल—प्रतिज्ञा आदि का वैमिलसिले प्रयोग करना।

(११) पुनरुक्त—अनुवाद के बिना शब्द और अर्थ का फिर कहना।

(१२) अननुभाषण—वादी ने किसी बात को तीन बार कहा, परिपक्व ने उसे समझ लिया, फिर भी यदि प्रतिवादी उसका अनुवाद न कर सके तो वह अननुभाषण है।

(१३) अज्ञान—वादी के वक्तव्य को सभा समझा जाय किन्तु प्रतिवादी न समझ सके तो अज्ञान नाम का निग्रहस्थान है।

(१४) अप्रतिभा—उत्तर न मुझना अप्रतिभा निग्रहस्थान है।

(१५) पर्यनुयोज्योपेक्षण—विपक्षी के निग्रहप्राप्त होने पर भी यह न कहना कि तुम्हारा निग्रह हो गया है, पर्यनुयोज्योपेक्षण है।

(१६) निरनुयोज्यानुयोग—निग्रहस्थान में न पड़ा हो फिर भी उसका निग्रह बतलाना निरनुयोज्यानुयोग है।

(१७) विक्षेप—अपने पक्ष को कमजोर देखकर बात को उड़ा देना विक्षेप है। जैसे—अपनी हार होती देखकर कदने लगना, अभी मुझे काम है फिर देखा जायगा आदि। किसी आकस्मिक घटना से अगर विक्षेप हो तो निग्रहस्थान नहीं माना जाता।

(१८) मतानुज्ञा—अपने पक्ष में दोष स्वीकार करके परपक्ष में भी वही दोष बतलाना मतानुज्ञा है जैसे—यह कहना कि यदि हमारे पक्ष में यह दोष है तो आपके पक्ष में भी है।

(१९) न्यून—अनुमान के लिए प्रतिज्ञा आदि जितने अङ्गों का प्रयोग करना आवश्यक है उससे कम अंग प्रयोग करना न्यून है।

(२०) अधिक—एक हेतु से माध्य की सिद्धि हो जाने पर भी अधिक हेतु तथा दृष्टान्तों का प्रयोग करना अधिक है।

(२१) अपसिद्धान्त—स्वीकृत सिद्धान्त के विरुद्ध बात करना अपसिद्धान्त है।

(२२) हेत्वाभास—अभिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक आदि दोषों वाले हेतु का प्रयोग करना हेत्वाभास निग्रहस्थान है।

(न्याय सूत्र अ ५ भा २) (प्रमाणमीमांसा २ अ १ भा ३४ सूत्र) (न्यायप्रदीप)

तेईसवाँ बोल संग्रह

६२२—भगवान् महावीर स्वामी की चर्या विषयक गाथाएं तेईस

आचाराङ्ग सूत्र के नवें अध्यायन का नाम उपधानश्रुत है। उस में भगवान् महावीर के विहार तथा चर्या का वर्णन है। उसके प्रथम उद्देश में तेईस गाथाएं हैं, जिनका भावार्थ नीचे लिखे अनुसार है—

(१) सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं—हे जम्बु ! मैं जैसा सुना है वैसा ही कहता हूँ। श्रमण भगवान् महावीर ने हेमन्त ऋतु में दीक्षा लेकर तत्काल विहार कर दिया।

(२) दीक्षा लेते समय इन्द्र ने भगवान् को देवदृष्य नाम का वस्त्र दिया था किन्तु भगवान् ने यह कभी नही सोचा कि मैं इसे

शीतकाल में पहनूंगा । यावज्जीवन परिषर्हों को सहन करने वाले भगवान् ने दूसरे तीर्थंकरों के रिवाज के अनुसार इन्द्र के दिए हुए वस्त्र को केवल धारण कर लिया था ।

(३) दीक्षा लेते समय भगवान् के शरीर में बहुत से सुगन्धित पदार्थ लगाए गए थे । उनसे आकृष्ट होकर भ्रमर आदि बहुत से जन्तु आकर भगवान् के शरीर में लग गए और उनके रक्त तथा मांस को चूसने लगे ।

(४) इन्द्र द्वारा दिए गए वस्त्र को भगवान् ने लगभग तेरह महीनों तक अपने स्कन्ध पर धारण किया । इसके बाद भगवान् वस्त्र रहित हो गए ।

(५) भगवान् सावधान होकर पुरुष प्रमाण मार्ग को देखकर ईर्ष्यासमिति पूर्णक चलते थे । उस समय छोटे छोटे बालक उन्हें देखकर डर जाते थे । वे सब इकट्ठे होकर भगवान् को लकड़ी तथा बूँसे आदि से मारते और खरों रौने लगते ।

(६) यदि भगवान् को कहीं गृहस्थों वाली बसति में ठहरना पड़ता और स्त्रियों उनसे प्रार्थना करतीं तो भगवान् उन्हें मोक्ष मार्ग में बाधक जानकर मैथुन का सेवन नहीं करते थे । आत्मा को वैराग्य मार्ग में लगा धर्म-ध्यान और शुक्ल-ध्यान में लीन रहते थे ।

(७) भगवान् गृहस्थों के साथ मिलना जुलना छोड़कर धर्म-ध्यान में मग्न रहते थे । यदि गृहस्थ कुछ पूछते तो भी बिना बोले वे अपने मार्ग में चले जाते । इस प्रकार भगवान् सरल स्वभाव से मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होते थे ।

(८) भगवान् की कोई प्रशंसा करता तो भी वे उससे कुछ नहीं बोलते थे । इसी प्रकार जो अनार्य उन्हें दण्ड आदि से मारते थे, वालों को खींचकर कष्ट देते थे, उन पर भी वे क्रोध नहीं करते थे ।

(९) मोक्षमार्ग में पराक्रम करते हुए महामुनि महावीर अत्यन्त

कठोर तथा दूसरों द्वारा असह्य परिपणों को भी कुछ नहीं गिनते थे। इसी प्रकार खयाल, नाच, गान दण्डयुद्ध, मृष्टियुद्ध आदि की बातों को सुनकर उत्पुङ्ग नहीं होते थे।

(१०) किमी समय ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान् महावीर यदि स्त्रियों को परस्पर कामकथा में लीन देखते तो वहाँ भी राग द्वेष रहित होकर मध्यस्थ भाव धारण करते। इन तथा दूसरे अनुकूल और प्रतिकूल भयंकर परिपणों की परवाह किए बिना ज्ञातपुत्र भगवान् संयम में प्रवृत्ति करते थे।

(११) भगवान् ने दीक्षा लेने से दो वर्ष पहले ठंडा (कच्चा) पानी छोड़ दिया था। इस प्रकार दो वर्ष से अचित्त जल का सेवन करते हुए तथा एकत्व भावना माते हुए भगवान् ने कपायों को शान्त किया और सम्यग्दृष्टि भान से परितो दीक्षा धारण कर ली।

(१२-१३) भगवान् महावीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और शैवाल बीज आदि वनस्पतिकार्य तथा त्रयकाय को चेतन जानकर उनकी हिंसा का परिहार करते हुए विचरते थे।

(१४) अपने अपने कर्मानुसार स्थावर जीव नरा रूप में उत्पन्न होते हैं और अस स्थावर रूप से उत्पन्न होते हैं; अथवा सभी जीव अपने अपने कर्मानुसार विविध योनियों में उत्पन्न होते हैं। भगवान् संसार ही इस विचिन्ता पर विचार किया करते थे।

(१५) भगवान् महावीर ने विचार कर देखा कि अज्ञानी जीव द्रव्य और भाव उपधिका कारण ही कर्मों से बँधता है। इसलिए भगवान् कर्मों को जानकर कर्म तथा उनके हेतु पाप का त्याग करते थे।

(१६) बुद्धिमान् भगवान् ने दो प्रकार के कर्मों (ईर्याप्तगम्य और साम्परायिक) को तथा हिंसा एवं योग रूप उनके आने के मार्ग को जानकर कर्म नाश के लिये संयम रूप उत्तम क्रिया को बताया है।

(१७) पवित्र अहिंसा का अनुसरण करके भगवान् ने अपनी

आत्मा तथा दूसरों को पाप में पड़ने से रोका । भगवान् ने स्त्रियों को पाप का मूल बतकर छोड़ा है, इसलिए वास्तव में वे ही परमार्थदर्शी थे ।

(१८) आयाकर्म आदि से दूषित आहार को कर्मबन्ध का कारण समझ कर भगवान् उसका सेवन नहीं करते थे । पाप के सभी कारणों को छोड़कर वे शुद्ध आहार करते थे ।

(१९) वे न वस्त्र का सेवन करते थे और न पात्र में भोजन करते थे । अर्थात् भगवान् वस्त्र और पात्र रहित रहते थे । अपमान की परवाह किए बिना वे रसोईघरों में अटीनभाव से आहार की याचना के लिए जाते थे ।

(२०) भगवान् नियमित अशन पान काम में लाते थे । रस में आसक्त नहीं होते थे, न अच्छे भोजन के लिए प्रतिज्ञा करते थे । आँख में तृण आदि पड़ जाने पर उसे निकालते न थे और किसी अंग में खुजली होने पर उसे खुजलाते न थे ।

(२१) भगवान् विहार करते समय उधर उधर या पीछे अल्प अर्थात् नहीं देखते थे । मार्ग में अल्प अर्थात् नहीं बोलते थे । मार्ग को देखते हुए वे जयणा पूर्वक चले जाते थे ।

(२२) दूसरे वर्ष आर्षा शिशिर ऋतु बीतने पर भगवान् ने इन्द्र द्वारा दिए गए वस्त्र को छोड़ दिया । उस समय वे बाहुसीधे रख कर विहार करते थे अर्थात् सर्दी के कारण बाहुओं को न इकट्ठा करते थे और न कन्धों पर रखते थे ।

(२३) इस प्रकार मतिमान् तथा महान् निरीह (इच्छा रहित) भगवान् महावीर स्वामी ने अनेक प्रकार की संयमविधि का पालन किया है । कर्मों का नाश करने के लिए दूसरे मुनियों को भी इसी विधि के अनुसार प्रयत्न करना चाहिए ।

६२३-साधु के लिए उतरने योग्य तथा अयोग्य स्थान तेईस

आचाराङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध, प्रथमचूला, द्वितीय अध्यायन, द्वितीय उद्देशे में नव प्रकार की क्रिया वाली वसतियाँ बताई गई हैं। वे इस प्रकार हैं—

कालाङ्कतुवट्टाण अभिकंता चेव अणभिकंता य ।

वज्जा य महावज्जा सावज्जा ऋहप्पकिरिआ य ॥

अर्थात् (१) कालातिक्रान्तक्रिया (२) उपस्थानक्रिया (३) अभिक्रान्तक्रिया (४) अनभिक्रान्तक्रिया (५) वर्ज्यक्रिया (६) महावर्ज्यक्रिया (७) सावर्ज्यक्रिया, (८) महासावर्ज्यक्रिया और (९) अल्पक्रिया—वसति के इस प्रकार नौ भेद हैं। इनमें से अभिक्रान्तक्रिया और अल्पक्रिया वाली वसतियों में साधु को रहना कल्पता है, बाकी में नहीं। इनका स्वरूप नीचे लिखे अनुसार है—

(१) कालातिक्रान्तक्रिया—आगन्तार (गाँव से बाहर मुसाफिरों के ठहरने के लिए बना हुआ स्थान) आरायागार (बगीचे में बना हुआ मकान) पर्यावसथ (मठ) आदि स्थानों में आकर जो साधु मासकल्प या चतुर्मास कर चुके हों उनमें वे फिर मासकल्प न करें। यदि कोई साधु उन स्थानों में मासकल्प या चतुर्मास करके फिर वहीं ठहरा रहे तो कालातिक्रम दोष होता है और वह स्थान कालातिक्रान्तक्रिया वाली वसति कहा जाता है। साधु को इसमें ठहरना नहीं कल्पता।

(२) उपस्थानक्रिया—ऊपर लिखे स्थानों में मासकल्प या चतुर्मास करने के बाद उससे दुगुना या तिगुना समय दूसरी जगह विताए बिना साधु फिर उसी स्थान में आकर ठहर जायें

तो वह स्थान उपस्थान क्रिया नामक दोष वाला होता है। साधु को वहाँ ठहरना नहीं कल्पता।

(३) अभिक्रान्तक्रिया—संसार में बहुत से गृहस्थ और स्त्रियाँ भोले होते हैं। उन्हें मुनि के आचार का अधिक ज्ञान नहीं होता। मुनि को दान देने से महाफल होता है, इस बात पर उनकी दृढ़ श्रद्धा और रुचि होती है। इसी श्रद्धा तथा रुचि से श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, दीन तथा भाट चारण आदि के रहने के लिए वे बड़े बड़े मकान बनवाते हैं। जैसे कि—

(१) लोहार के कारखाने (२) देवालयों की बाजु के ओर डे (३) देवस्थान (४) सभागृह (५) पानी पिलाने की प्याऊ (६) दुकानें (७) माल रखने के गोदाम (८) रथ आदि सवारी रखने के स्थान (९) यानशाला अर्थात् रथ आदि बनाने के स्थान (१०) चूना बनाने के कारखाने (११) दर्भ के कारखाने (१२) वर्ध अर्थात् चमड़े से मढ़ी हुई मजबूत रस्सियाँ बनाने के कारखाने (१३) बल्कल अर्थात् छाल आदि बनाने के कारखाने (१४) कोयले बनाने के कारखाने (१५) लकड़ी के कारखाने (१६) वनस्पति के कारखाने (१७) श्मशान में बने हुए मकान (१८) सूने घर (१९) पहाड़ पर बने हुए घर (२०) गुफाएं (२१) शान्ति कर्म करने के लिए एकान्त में बने हुए स्थान (२२) पत्थर के बने हुए मण्डप (२३) भवनगृह अर्थात् बंगले।

ऐसे स्थानों में यदि चरक ब्राह्मण आदि पहले आकर उतर जायें तो बाद में जैन साधु उतर सकते हैं। यह स्थान अभिक्रान्त-क्रिया वाली वसति कहा जाता है। इसमें साधु ठहर सकता है।

(४) अनभिक्रान्तक्रिया—यदि ऊपर लिखे अनुसार श्रमण, ब्राह्मण आदि के लिए बनाई गई वसतियों में पहले चरक ब्राह्मण आदि न उतरे हों तो वह वसति अनभिक्रान्तक्रिया दोष वाली

होती है। उसमें उतरना साधु को नहीं कल्पता।

(५) वर्ज्यक्रिया—यदि ऊपर लिखी वसतियों को साधुओं का आचार जानने वाला गृहस्थ अपने लिए बनवावे किन्तु उन्हें साधुओं को देकर अपने लिये दूसरी बनवा लेवे। इस प्रकार साधुओं को देता हुआ अपने लिए नई नई वसतियाँ बनवाता जाय तो वे सब वसतियाँ वर्ज्यक्रिया वाली होती हैं। उनमें टहरना साधु को नहीं कल्पता।

(६) महावर्ज्यक्रिया—श्रमण ब्राह्मण आदि के लिए बनाए गए मकान में उतरने से महावर्ज्य क्रिया दोष आता है और वह स्थान महावर्ज्यक्रिया वाली वसति माना जाता है। इसमें भी साधु को उतरना नहीं कल्पता।

(७) सावद्यक्रिया—यदि कोई भोला गृहस्थ या स्त्री श्रमणों के निमित्त मकान बनवावे तो उसमें उतरने से सावद्यक्रिया दोष लगता है। वह वसति सावद्यक्रिया वाली होती है। साधु को वहाँ उतरना नहीं कल्पता। श्रमण शब्द से पाँच प्रकार के साधु लिए जाते हैं—निर्ग्रन्थ (जैन साधु), शाक्य (बौद्ध), तापस (अज्ञान तपस्वी), गेरु (भगवें कपड़ा वाले), आजीवक (गोशालक के साधु)।

(८) महासावद्यक्रिया—यदि गृहस्थ किसी विशेष साधु को लक्ष्य करके पृथ्वी आदि ज्यों कायों के आरम्भ से मकान बनवावे और वही साधु उसमें आकर उतरे तो महासावद्यक्रिया दोष है। ऐसी वसति में उतरने वाला नाम मात्र से साधु है, वास्तव में वह गृहस्थ ही है। साधु को इसमें उतरना नहीं कल्पता।

(९) अल्पक्रिया—जिस मकान को गृहस्थ अपने लिए बनवावे, संपन्न की रक्षा के लिए अपने कल्पानुसार यदि साधु वहाँ जाकर उतरे तो वह अल्पक्रिया वाली अर्थात् निर्दोष वसति है। उसमें उतरना साधु को कल्पता है।

६२४-सूयगङ्गा सूत्र के तेईस अध्ययन

सूयगङ्गा सूत्र दूसरा ऋग सूत्र है। इसके दो ध्रुवकण्ड हैं। प्रथम ध्रुवकण्ड के मोलह अध्ययन है और द्वितीय ध्रुवकण्ड के सात अध्ययन हैं। तेईस अध्ययन के नाम इस प्रकार हैं—

(१) नमसाध्ययन (२) वैतालोदाध्ययन (३) उत्तमर्गाध्ययन (४) व्रीषणिज्ञाध्ययन (५) नरकविमर्शनाध्ययन (६) श्रोतवर्णन स्तुति (७) कुर्वातपरिभाषा (८) वीर्याध्ययन (९) रगाध्ययन (१०) समाध्ययन (११) मानाध्ययन (१२) सनवनगणाध्ययन (१३) याधानध्याध्ययन (१४) ग्रन्थाध्ययन (१५) आदानायाध्ययन (१६) गाथाध्ययन (१७) पौण्डरीकाध्ययन (१८) त्रि-यास्थानाध्ययन (१९) आहारपणिज्ञाध्ययन (२०) प्रत्याख्यानाध्ययन (२१) आचारश्रुताध्ययन (२२) अर्द्रकाध्ययन (२३) नालन्दीयाध्ययन।

इसी ग्रन्थ के चौथे भाग में बोल नं० ७७६ में ग्यारह अंगों का विषय वर्णन है उसमें सूयगङ्गा सूत्र का विषय भी संक्षेप में दिया गया है।

६२५-क्षेत्र परिमाण के तेईस भेद

(१) सूक्ष्मपरमाणु—पुद्गल द्रव्य के सबसे छोटे अंश को, जिसका दूसरा भाग न हो सके, सूक्ष्मपरमाणु कहते हैं।

(२) व्यावहारिक परमाणु—अनन्तानन्त सूक्ष्म पुद्गलों का एक व्यावहारिक परमाणु होता है।

(३) उसण्डसण्डिया—अनन्त व्यावहारिक परमाणुओं का एक उसण्डसण्डिया (उत्प्लुच्छण श्लक्ष्णिका) नामक परिमाण होता है।

(४) सण्डसण्डिया—आठ उसण्डसण्डिया मिलने से एक सण्डसण्डिया (श्लुच्छण श्लक्ष्णिका) नाम का परिमाण होता है।

- (५) ऊर्ध्वरेणु—आठ सण्हसण्हिया का एक ऊर्ध्वरेणु होता है।
 (६) त्रसरेणु—आठ ऊर्ध्वरेणु मिलने पर एक त्रसरेणु होता है।
 (७) रथरेणु—आठ त्रसरेणु मिलने पर एक रथरेणु होता है।
 (८) बालाग्र—आठ रथरेणु मिलने पर देवकुरु उत्तरकुरु के मनुष्यों का एक बालाग्र होता है।
 (९) देवकुरु उत्तरकुरु के मनुष्यों के आठ बालाग्र मिलने पर हरिवर्ष और रम्यकवर्ष के मनुष्यों का एक बालाग्र होता है।
 (१०) हरिवर्ष रम्यकवर्ष के मनुष्यों के आठ बालाग्र मिलने पर हैमवत और हैरण्यवत के मनुष्यों का एक बालाग्र होता है।
 (११) हैमवत और हैरण्यवत के मनुष्यों के आठ बालाग्र से पूर्व विदेह और पश्चिमविदेह के मनुष्यों का एक बालाग्र होता है।
 (१२) पूर्वविदेह और पश्चिमविदेह के मनुष्यों के आठ बालाग्र मिलने पर भरत और ऐरवत के मनुष्यों का एक बालाग्र होता है।
 (१३) लिङ्गा—भरत और ऐरवत के आठ बालाग्र मिलने पर एक लिङ्गा (लीख) होती है।
 (१४) यूका—आठ लिङ्गाओं की एक यूका होती है।
 (१५) यवमध्य—आठ यूकाओं का एक यवमध्य होता है।
 (१६) अंगुल—आठ यवमध्य का एक अंगुल होता है।
 (१७) पाद—छह अंगुलों का एक पाद या पैर होता है।
 (१८) वितस्ति—बारह अंगुलों की वितस्ति या बिलांत होती है।
 (१९) रत्नि—चौबीस अंगुलों की एक रत्नि (मुँदा हाथ) होती है।
 (२०) कुत्ति—अड़तालीस अंगुल की एक कुत्ति होती है।
 (२१) दण्ड—छ्यानवे अंगुल का एक दण्ड होता है। इसी को धनुष, युग, नालिका, अक्ष, या मुसल कहा जाता है।
 (२२) गव्यूति—दो हजार धनुष की गव्यूति (कोस) होती है।
 (२३) योजन—चार गव्यूति का एक योजन होता है।

६२६-पाँच इन्द्रियों के तेईस विषय

श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय। इनके क्रमशः शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श विषय है। शब्द के तीन, रूप के पाँच, गन्ध के दो, रस के पाँच और स्पर्श के आठ भेद होते हैं और ये कुल मिलाकर तेईस हैं। नाम ये हैं।

(१-३) श्रोत्रेन्द्रिय के तीन विषय-जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। (४-८) चक्षुइन्द्रिय के पाँच विषय-काला, नीला, लाल, पीला और सफेद। (९-१०) घ्राणेन्द्रिय के दो विषय-सुगन्ध और दुर्गन्ध। (११-१५) रसनाइन्द्रिय के पाँच विषय-तीखा, कड़वा, कपैला, खट्टा और मीठा। (१६-२३) स्पर्शनेन्द्रिय के आठ विषय-कर्कश, मृदु, लघु, गुरु, स्निग्ध, रूक्ष, शीत और उष्ण।

पाँच इन्द्रियों के २४० विकार होते हैं। वे इस प्रकार हैं-

श्रोत्रेन्द्रिय के बारह-जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्र शब्द-ये तीन शुभ और तीन अशुभ। इन छः पर राग और द्वेष। ये श्रोत्रेन्द्रिय के बारह विकार हैं।

चक्षुइन्द्रिय के साठ-ऊपर लिखे पाँच विषयों के सचित्त अचित्त और मिश्र के भेद से पन्द्रह और शुभ अशुभ के भेद से तीस। तीस पर राग और तीस पर द्वेष होने से साठ विकार होते हैं।

घ्राणेन्द्रिय के बारह-ऊपर लिखे दो विषयों के सचित्त, अचित्त और मिश्र के भेद से छह। ये छः राग और द्वेष के भेद से बारह भेद होते हैं।

रसनेन्द्रिय के साठ-चक्षुइन्द्रिय के समान हैं।

स्पर्शनेन्द्रिय के द्वात्रिंश-आठ विषयों के सचित्त अचित्त और मिश्र के भेद से चौरासी। शुभ और अशुभ के भेद से अड़तालीस। ये अड़तालीस राग और द्वेष के भेद से द्वात्रिंश होते हैं।

इस प्रकार कुल मिलाकर २४० विकार हो जाते हैं।

(ठाण्ण १ सू ४७) (ठाण्ण ५ मृ ३६०) (ठाण्ण ८ सू. ४६६)

(पाणवणा २३ वा पद २ उद्देशा) (पञ्चीस वोल का गोकडा १२ वा वोल)

६२७--गत उत्सर्पिणी के चौबीस तीर्थकर

गत उत्सर्पिणी काल में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में चौबीस तीर्थकर हुए थे। उनके नाम नीचे लिखे अनुसार हैं—

(१) केवलज्ञानी (२) निर्वाणी (३) सागर जिन (४) महायश
(५) विमल (६) नाथसुतेज (मर्वानुभूति) (७) श्रीधर (८) दत्त
(९) दामोदर (१०) सुतेज (११) स्वामिजिन (१२) शिवाशी
(मुनिसुव्रत) (१३) सुमति (१४) शिवगति (१५) अवाध (अस्ताग)
(१६) नाथनेमीश्वर (१७) अनिल (१८) गशोधर (१९) जिन-
कृतार्थ (२०) धर्मीश्वर (जिनेश्वर) (२१) शुद्धमति (२२) शिव-
करजिन (२३) स्यन्दन (२४) सम्प्रतिजिन

(प्रवचनसारोद्धार ७ वा द्वार)

६२८--ऐरवत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पिणी के चौबीस तीर्थकर

वर्तमान अवसर्पिणी में ऐरवत क्षेत्र में चौबीस तीर्थकर हुए हैं। उनके नाम नीचे लिखे अनुसार हैं—

१ चन्द्रानन २ सुचन्द्र ३ अग्निसेन ४ नन्दिसेन (आत्मसेन)
५ ऋषिदिन्न ६ व्रतधारी ७ श्यामचंद्र (सोमचंद्र) ८ युक्तिसेन
(दीर्घबाहु, दीर्घसेन) ९ अजितसेन (शतायु) १० शिवसेन (सत्यसेन,
सत्यकि) ११ देवशर्मा (देवसेन) १२ निक्षिप्तशस्त्र (श्रेयांस) १३
असंज्वल (स्वयंजल) १४ अनन्तक (सिद्धसेन) १५ उपशान्त १६
गुप्तिसेन १७ अतिपार्श्व १८ सुपार्श्व १९ मरुदेव २० धर

२१ श्यामकोष्ठ २२ अग्निसेन (महासेन) २३ अग्निपुत्र २४ वारिसेन
समवायांग के टीकाकार कहते हैं कि दूसरे ग्रन्थों में चौबीसी
का यह क्रम और तरह से भी मिलता है।

(समवायांग १५६) (प्रवचनमार्गद्वार ७ वा द्वार)

६२६—वर्तमान अवसर्पिणी के २४ तीर्थंकर

वर्तमान अवसर्पिणी काल में भरतक्षेत्र में चौबीस तीर्थंकर हुए
हैं। उनके नाम ये हैं—

(१) श्री ऋषभदेवस्वामी (श्रीआदिनाथस्वामी) (२) श्रीअ-
जितनाथ स्वामी (३) श्रीसंभवनाथ स्वामी (४) श्रीअभिनन्दन-
स्वामी (५) श्री सुमतिनाथ स्वामी (६) श्री पद्मप्रभस्वामी (७) श्री
सुपार्श्वनाथस्वामी (८) श्रीचन्द्रप्रभस्वामी (९) श्रीसुविधिनाथस्वामी
(श्री पुष्पदंतस्वामी) (१०) श्री शीतलनाथस्वामी (११) श्री श्रेयां-
सनाथस्वामी (१२) श्री विमलनाथस्वामी (१३) श्री अनन्तनाथ
स्वामी (१४) श्रीधर्मनाथस्वामी (१५) श्रीशान्तिनाथस्वामी (१६)
श्रीकुण्डुनाथस्वामी (१७) श्री अग्नाथस्वामी (१८) श्री मल्लिनाथ
स्वामी (१९) श्रीमुनिसुव्रतस्वामी (२०) श्रीनमिनाथस्वामी (२१)
श्री अरिष्टनेमिस्वामी २२ श्री पार्श्वनाथस्वामी (२३) श्रीमहावीर
स्वामी (श्री वर्धमानस्वामी)

आगे इन्हीं चौबीस तीर्थंकरों का यन्त्र दिया जाता है। उसमें
प्रत्येक तीर्थंकर सम्बन्धी २७ बोल दिये गये हैं :—

नाम —

श्रीऋषभदेव

श्री अजितनाथ

१ च्यवन तिथि	आषाढ वदी ४	वैशाख सुदी १३
२ विमान	सर्वार्थसिद्ध	विजय विमान
३ जन्म नगरी	इक्ष्वाकुभूमि	अयोध्या
४ जन्म तिथि	चैतवदी ८	माघ सुदी ८
५ माता का नाम	मरुदेवा	विजया देवी
६ पिता का नाम	नाभि	जितशत्रु
७ लालन	वृषभ	गज
८ शरीर मान ^१	५०० धनुष	४५० धनुष
९ कंधर पद	२० लाख पूर्व	१८ लाख पूर्व
१० राज्य काल	६३ लाख पूर्व	५३ लाख पूर्व १ पूर्वांग
११ दीक्षातिथि	चैत वदी ८	माघ सुदी ९
१२ पारणे का स्थान २	हस्तिनापुर	अयोध्या
१३ दाता का नाम	श्रेयास	ब्रह्मदत्त
१४ छद्मस्थ काल	१००० वर्ष	१२ वर्ष
१५ ज्ञानोत्पत्ति तिथि	फाल्गुन वदी ११	पौष सुदी ११
१६ गणधर सख्या	८४	९५
१७ प्रथम गणधर	ऋषभसेन (पुंडरीक)	सिंहसेन
१८ साधु सख्या	८४ हजार	१ लाख
१९ माध्वी सख्या	३ लाख	३ लाख ३० हजार
२० प्रथम आर्या	ब्राह्मी	फल्गु ३
२१ श्रावक सख्या	३ लाख ५ हजार	२ लाख ९८ हजार
२२ श्राविका संख्या	५ लाख ५४ हजार	५ लाख ४५ हजार
२३ दीक्षा पर्याय	१ लाख पूर्व	१ पूर्वांग क्रम १ लाख पूर्व
२४ निर्वाण तिथि	माघ वदी १३	चैत सुदी ५
२५ मोक्ष परिवार	१० हजार	१ हजार
२६ आयुमान	८४ लाख पूर्व	७२ लाख पूर्व
२७ अन्तर मान		५० लाख कोटि सागर

१ उल्लेखानुगत मे। २ पारणे मे यहाँ दीक्षा के बाद का प्रथम पारणा लिया गया है। ३ फाल्गुनी (सप्ततिशत स्थान प्रकरण)

श्रीसंवत्सराय	श्रीशिवनन्दनस्वामी	श्रीसुमतिनाथ
फाल्गुन सुदी ८	वैशाख सुदी ४	सावण सुदी २
सप्तम श्रैवेयक	जयन्त विमान	जयन्त विमान
श्रावस्ती	अयोः या	अयोः या
मगसिर सुदी १४	माघ सुदी २	वैशाख सुदी ८
सेना	मिद्धार्थ	मगना
जिनारि	मवर	मेघ
अश्व	वानर	क्रौंच
४०० धनुष	३५० धनुष	३०० धनुष
१५ लाघ पूर्व	१२॥ लाघ पूर्व	१० लाघ पूर्व
८४ लाघ पूर्व ४ पूर्वार्ग	३६॥ लाघ पूर्व ८ पूर्वार्ग	२९ लाघ पूर्व १- पूर्वार्ग
मगसिर सुदी १५	माघ सुदी १२	वैशाख सुदी ९
श्रावस्ती	अयोभ्या	विजयपुर
सुरेन्द्रवत्त	इन्द्रवत्त	पद्म
१४ वर्ष	१८ वर्ष	२० वर्ष
कानी पक्षी ५	पांशु सुदी १४	चैत सुदी ११
१०२	११६	१००
चारु (चान्द्र)	वज्रनाभ	धमर
२ लाघ	३ लाघ	३ लाघ २० हजार
३ लाघ ३६ हजार	६ लाघ ३० हजार	५ लाघ ३० हजार
श्यामा	अजिना	काश्यपा
२ लाघ ९३ हजार	२ लाघ ८८ हजार	२ लाघ ८१ हजार
६ लाघ ३६ हजार	५ लाघ २९ हजार	५ लाघ १६ हजार
४ पूर्वार्ग कम १ लाघ पूर्व	८ पूर्वार्ग कम १ लाघ पूर्व	१२ पूर्वार्ग कम १ लाघ पूर्व
गत सुदी ५	वैशाख सुदी ८	चैत सुदी ९
१ हजार	१ हजार	१ हजार
६० लाघ पूर्व	५० लाघ पूर्व	४० लाघ पूर्व
३० लाघ राटि मानर	१० लाघ राटि मानर	९ लाघ राटि मानर

नाम—

श्रीपञ्चम

श्रीसुषार्वनाम

१ चयन तिथि	माह वदी ६	भाद्रवा वदी ८
२ विमान	नवम ग्रैवेयक	षष्ठ ग्रैवेयक
३ जन्मनगरी	कौशाम्बो	वाराणसी
४ जन्म तिथि	काती वदी १२	जेठ सुदी १२
५ माता का नाम	मुनीमा	पृथ्वी
६ पिता का नाम	वर	प्रतिष्ठ
७ लाङ्गन	कमल (रक्तपद्म)	स्वस्तिक
८ शरीर मान	२५० धनुष	२०० धनुष
९ कवर पद	७१ लाख पूर्व	५ लाख पूर्व
१० राज्य काल	२११ लाख पूर्व १६ पूर्वांग	१४ लाख पूर्व २० पूर्वांग
११ दीक्षातिथि	काती वदी १३	जेठसुदी १३
१२ पारणे का म्थान	ब्रह्मस्थल	पाटलिखण्ड
१३ दाता का नाम	सोमदेव	माहेन्द्र
१४ दृष्टस्थ काल	६ मास	९ मास
१५ शानोत्पत्ति तिथि	चैत्र सुदी १५	फाल्गुन वदी ६
१६ गणनगर सरया	१०७	९५
१७ प्रथम गणवर	सुत्रा १	विदर्भ
१८ साधु मन्था	३ लाख ३० हजार	३ लाख
१९ साधु मन्था	४ लाख २० हजार	४ लाख ३० हजार
२० प्रथम आर्या	रति	सोमा
२१ श्रावक सरया	२ लाख ७६ हजार	२ लाख ५७ हजार
२२ श्राविका मन्था	५ लाख ५ हजार	४ लाख ९३ हजार
२३ दीक्षा पर्याय	१६ पूर्वांग कम १ लाख पूर्व	२० पूर्वांग कम १ लाख पूर्व
२४ निर्माण तिथि	मगसिर वदी ११	फाल्गुन वदी ७
२५ मोन परिवार	३०८	५००
२६ आयुमान	३० लाख पूर्व	२० लाख पूर्व
२७ अन्नर मान	९० हजार कांठि सागर	५ हजार कांठि सागर

१ मुदीन (नगरनिगमनमान २०१०३ द्वार) प्रयोग (प्रचयन ० ८ वा द्वार)

चन्द्रप्रभ

वदी ५

यन्त

द्रपुरी

प वदी १२

क्षमणा (लक्षणा)

पक्षासन

चन्द्र

१५० धनुष

२॥ लाख पूर्व

६॥ लाख पूर्व २४ पूर्वांग

पौष वदी १३

पद्मखड

सोमदत्त

३ भास

फाल्गुन वदी ७

९३

दिनः

२॥ लाख

३ लाख ८० हजार

सुमना

२ लाख ५० हजार

४ लाख ९१ हजार

२४ पूर्वांग कम १ लाख पूर्व

भादवा वदी ७

१०००

१० लाख पूर्व

९०० कोटि सागर

श्रीसृविधिनाथ

फाल्गुन वदी ९

आनतदेवलाक

काकन्दी

मगसिर वदी ५

रामा

सुग्रीव

मकर

१०० धनुष

५० हजार पूर्व

५० हजार पूर्व २८ पूर्वांग

मगसिर वदी ६

अ तपुर (श्रेय पुर)

पुत्र

४ माम

कातीमुदी ३

८८

वराह

२ लाख

१ लाख २० हजार

वारुणी

२ लाख २९ हजार

४ लाख ७१ हजार

२८ पूर्वांग कम १ लाख पूर्व

भादवा सुदी ५

१०००

२ लाख पूर्व

९० कोटि नागर

श्रीशीतलनाथ

वैशाख वदी ६

प्राणत देवलोक

भद्रिजपुर

माह वदी १२

नन्दा

दृढरथ

१ वरस

९० धनुष

२५ हजार पूर्व

५० हजार पूर्व

माह वदी १२

रिष्टपुर

पुनर्वसु

३ भास

पौष वदी १४

८१

आनन्द (प्रमुनन्द)

१ लाख

१ लाख ६

मुलसा (नृयशा)

२ लाख ८२ हजार

४ लाख ५८ हजार

२५ हजार पूर्व

वैशाख वदी २

१०००

१ लाख पूर्व

९ कोटि नागर

१ दत्तप्रभव (प्रवचनसारोद्धार)

विषमलनाथ

लान्ग सुदी १०

हन्नार देवनाथ

विषमलपुर

माह सुदी ३

ज्यामा

कुनवर्मा

वराह

६० धनुष

१५ लाख वर्ष

३० लाख वर्ष

माह सुदी ४

वान्यर

जग

२ मास

पौष सुदी ६

५७

मन्दर

६८ हजार

१ लाख ८ सौ

परणीवरा(वरा)

२ लाख ८ हजार

४ लाख २४ हजार

१५ लाख वर्ष

प्रापाद वरा ७

६०००

६० लाख वर्ष

३० मास

श्रीचन्द्रनन्तनाथ

सावण वदी ७

प्राणत देवलोक

अयोध्या

वैशाख वदी १३

सुवशा

निहसन

१२०

५० धनुष

१० लाख वर्ष

१५ लाख वर्ष

वैशाख वदी १४

वर्द्धमानपुर

विजय

३ वर्ष

वैशाख वदी १४

५०

वरा

६६ हजार

६२ हजार

पद्मा

२ लाख ६ हजार

४ लाख १४ हजार

१० लाख वर्ष

चैत सुदी ५

७०००

३० लाख वर्ष

५ मास

श्री धर्मेनाथ

वैशाख सुदी ७

विजय धिमान

रत्नपुर

माह सुदी ३

सुन्नता

भानु

वत्र

४५ धनुष

१० लाख वर्ष

५ लाख वर्ष

माह सुदी १३

सौमनस

धर्मनिह

२ वर्ष

पौष सुदी १५

४०

अरिष्ट

६४ हजार

६० हजार

आर्या शिवा

२ लाख ४ हजार

४ लाख १३ हजार

१० लाख वर्ष

चैत सुदी ५

१०८

१० लाख वर्ष

४ मास

१ न्यवन तिथि	भादवा वदी ७	सावण वदी ९
२ विमान	सर्वार्थसिद्ध	सर्वार्थसिद्ध
३ जन्म नगरी	गजपुर	गजपुर
४ जन्म तिथि	जेठ वदी १३	वैशाख वदी १४
५ माता का नाम	अचिरा	श्री
६ पिता का नाम	विश्वसेन	रूर
७ लांछन	हरिण	अज (बकरा)
८ शरीर मान	४० वनुग	३५ धनुष
९ कवर पद	२५ हजार वर्ष	२३७५० वर्ष
१० राज्य काल	५० हजार वर्ष	४७॥ हजारवर्ष
११ दीक्षा तिथि	जेठ वदी १४	वैशाख वदी ५
१२ पारणे कारथान	मन्दिरपुर	चक्रपुर
१३ दाता का नाम	सुभिन्न	व्याघ्रसिंह
१४ छद्मस्थ काल	१ वर्ष	मोलह वर्ष
१५ ज्ञाने त्पत्ति तिथि	पौग सुदी ९	चैत सुदी ३
१६ गणधर सख्या	२६	३५
१७ प्रथम गणवर	चक्रायुध	स्वयम्भू (शम्भु)
१८ माधु सख्या	६२ हजार	६० हजार
१९ साध्वी सख्या	६१६००	६०६००
२० प्रथम आर्या	शुति (शुभा)	दामिनी
२१ शवक सख्या	२ लाख ९० हजार	१ लाख ७९ हजार
२२ श्राविका सख्या	३ लाख ९३ हजार	३ लाख ८१ हजार
२३ दीक्षा पर्याय	२५ हजार वर्ष	२३७५० वर्ष
२४ निर्वाण तिथि	जेठ वदी १३	वैशाख वदी १
२५ मांक्ष परिवार	५००	१०००
२६ आयुमान	१ लाख वर्ष	९५ हजार वर्ष
२७ अन्तर मान	पौनपत्यक्रम ३सागर	आधा पत्योपम

१- २५ हजार वर्ष मांडलिक राजा और २५ हजार वर्ष चक्रवर्ती रहे ।

२- २३॥ हजार वर्ष मांडलिक राजा और २३॥ हजार वर्ष चक्रवर्ती रहे ।

ਸਦੀ ੨
ਮਿਤ
ਸਦੀ ੨੦

१० हजार वर्ष
 २० हजार वर्ष
 ३० हजार वर्ष
 ४० हजार वर्ष
 ५० हजार वर्ष
 ६० हजार वर्ष
 ७० हजार वर्ष
 ८० हजार वर्ष
 ९० हजार वर्ष
 १०० हजार वर्ष

१. श्री (संज्ञा)
 २. श्री व ८८ हजार
 ३. श्री व ८८ हजार
 ४. श्री व ८८ हजार
 ५. श्री व ८८ हजार
 ६. श्री व ८८ हजार
 ७. श्री व ८८ हजार
 ८. श्री व ८८ हजार
 ९. श्री व ८८ हजार
 १०. श्री व ८८ हजार

श्रीमतिनाथ
कालानु मुनी ४
जयन्त
मिथिला
सुगमिर मुनी ११
प्रभावती
कुम्भ
कलश
२५ वनुष
१०० वर्ष

मगसिर सुदी ११
मिथिला
विश्वसेन
१ अक्षोगत्र
मगसिर सुदी ११
२८
रुद्र (निपज)
४० हजार
५५०००
पुन्धुमती

१ लाख ८३८ हजार
२ लाख ७०६ हजार
५६९०० वर्ष
फागुन सुदी १२
५००
५५ हजार वर्ष

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

श्रीमुनिसुब्रह्मण्य
सावण नुदी पूर्णिमा
अपगजित
गजगृह
जेठ वदी ८
पद्मा

पञ्चा
सुमित्र
कर्म
२० अनुप
७५०० वर्ष
१५ हजार वर्ष
फाल्गुन सुदी १२
राजगृह

राजगृह
नमोदत्त
११ मान
पातुगुन वदी १२
१८
जुन (मगी)
३० हजार
५००००
पुष्पवती

प्रधानी
१ लाख ५२ हजार
३ लाख ५० हजार
७५०० वर्ष
नेट प्रती ५
१०००

10-11-25
12-11-25
13-11-25

१-२-१९५० (१९५०-५१)

नाम—	श्री नमिनाथ	श्री अरिष्टनेमि
१ च्यवन तिथि	आसोज सुदी १५	काती वदी १२
२ विमान	प्राणत देवलोक	अपराजित
३ जन्म नगरी	मिथिला	सौर्यपुर
४ जन्म तिथि	सावण वदी ८	सावण सुदी ५
५ माता का नाम	वप्रा	शिवा
६ पिता का नाम	विजय	समुद्रविजय
७ लांछन	नीलोत्पल	शस्त्र
८ शरीर मान	१५ धनुष	१० धनुष
९ कंधर पद	२५०० वर्ष	३०० वर्ष
१० राज्य काल	५००० वर्ष	०
११ दीक्षा तिथि	आषाढ वदी ९	सावण सुदी ६
१२ पारणे का स्थान	वीरपुर	द्वारवती
१३ दाता का नाम	दिन्न	वरदत्त
१४ छद्मस्थ काल	नौ मास	५४ दिन
१५ ज्ञानोत्पत्तितिथि	मगसिर सुदी ११	आसोज वदी ५५
१६ गणधर संख्या	१७	११
१७ प्रथम गणधर	शुभ (शुभम्)	वरदत्त
१८ साधु संख्या	२० हजार	१८ हजार
१९ साध्वी संख्या	४१०००	४००००
२० प्रथम आर्या	अनिला	यक्षदत्ता
२१ श्रावक संख्या	१ लाख ७० हजार	१ लाख ६९ हजार
२२ श्राविका संख्या	३ लाख ४८ हजार	३ लाख ३६ हजार
२३ दीक्षा पर्याय	२५०० वर्ष	७०० वर्ष
२४ निर्वाण तिथि	वैशाख वदी १०	आषाढ सुदी ८
५ मोक्ष परिवार	१०००	५३६
आयुमान	१० हजार वर्ष	१ हजार वर्ष
अन्तर मान	६ लाख वर्ष	५ लाख वर्ष

❖ नोट—जिम तीर्थंकर के नीचे अन्तर दिया है वह उसके पूर्ववर्ती तीर्थंकर के निर्वाण के उतने समय बाद सिद्ध हुआ ऐसा समझना चाहिये ।

यन्त्र में चौबीस तीर्थकरों के सम्बन्ध में २७ बातें दी गई हैं इनके अनिगिक्त और कुछ ज्ञातव्य बातें यहाँ दी जाती हैं :—
तीर्थकर की माताएं चौदह उत्तम स्वप्न देखती हैं —
गय वनह सीह अभिसेय दाग ससि दिणयंर भयं कुंभं ।
पउमस्वर सागर विमान अवण रयणऽग्नि सुविणाहं ॥

भावार्थ गज, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी का अभिषेक, पुष्पमाला, चन्द्र, सूर्य, ध्वजा, कुम्भ, पद्म सरोवर, मागर, विमान या भवन, रत्न राशि, निर्धूम अग्नि — ये चौदह स्वप्न हैं ।

नरय उवटाणं इहं अवण लग्गच्छुयाण उ विमानं ।
वीरसह सैस जणणी ,नियंसु ते हरि विसह गयाहं ॥

भावार्थ-नरक से आये हुए तीर्थकरों की माताएं चौदह स्वप्नों में भवन देखती हैं एवं स्वर्ग से आये हुए तीर्थकरों की माताएं भवन के पड़ले विमान देखती हैं । भगवान् मद्वावीर की माता ने पड़ला गिह का, भगवान् ऋषभदेव की माता ने पड़ला वृषभ का एवं शेष तीर्थकरों की माताओं ने पड़ला हाथी का स्वप्न देखा ।

(सप्तनिमत ग्रन्थान प्रकरण १८ द्वार गाथा ७०-७१)

तीर्थकरों के गोत्र एवं वंश

गोयसं सुत्ता हरिवंस सअवा नेतिसुव्वया दो वि ।

कासव गोत्ता इक्क्याशु वंसजा सेस बावीसा ॥

भावार्थ - भगवान् मेघिनाथ एवं मुनिसुव्वत ये दोनों गौतम गोत्र वाले थे एवं इन्होंने हरिवंश में जन्म लिया था । शेष बावीस तीर्थकरों का गोत्र काश्यप था एवं इत्थांकु वंश में उनका जन्म हुआ था ।

(सप्तनिमत ग्रन्थान प्रकरण ३७ ३८ द्वार गाथा १०५)

तीर्थकरों का वर्ण

उमाम्म बाम्पुपुज्जा रत्ता ससि पुक्कदंन ससिमोरा ।

मुव्वरोमी काला पासो मल्ली पियंगामा ॥

वशतचित्कणयगोरा मालस तित्कंरुता मुग्धगव्या ॥

मयो वरुणाधिनामो ननुवीमाय जिह्मिटाणं ॥

भावार्थ - पञ्चप्रभ और वामपृष्ठ्य भगवान् रक्तवर्ण के थे ।
चन्द्रप्रभ एवं सुविधितायजी चन्द्र के वर्ण की तरह गौर वर्ण के थे ।
श्री मुनिमन्त्रपद नेमिनाथ का कृष्णवर्ण था तथा श्री पार्वतीनाथ
एवं महिनाथजी का नील वर्ण था । जेप तीर्थंकरों का वर्ण तपाये
रूपमें के समान गौर था । यह चोवीसों जिने ऋद्धेव का वर्ण
विभाग हुआ । (१. भा. ७. ७७ गाथा (पत्र ग. २२. २०)

तीर्थंकरों का विवाह

भगवान् महिनाथ एवं अग्निष्टनेमि प्रविवाहित रहे । जेप चोवीस
तीर्थंकरों ने विवाह किया था । कदा भी है—

सनि गेरा धुत्तु तेस्ति विवाहो य भोगकला ।

अर्थात् श्री महिनाथ एवं अग्निष्टनेमि के विवाह जेप तीर्थंकरों
का विवाह हुआ क्योंकि उनसे भोगकला पाले कर्म जेप थे ।

चउत्थं मणनाणं' दीक्षाग्रहण करने के समय सभी तीर्थंकरों के चौथा मनः पर्ययज्ञान उत्पन्न हुआ ।

दीक्षा नगर

उसभो य विणीआए बारवईए अरिट्टवरणेमी ।

अवसेसा तिक्खंता निक्खंता जम्म भूमीसु ॥

भावार्थ - भगवान् ऋषभदेव ने विनीता में एवं अरिट्टनेमि ने द्वारका में दीक्षा धारण की । शेष तीर्थंकर अपनी जन्म भूमि में प्रव्रजित हुए । (आ.ह. गाथा २२६) (समवायाग १६७)

दीक्षा वृक्ष

सभी तीर्थंकर अशोक वृक्ष के नीचे प्रव्रजित हुए । जैसे कि—
'निक्खंता असोगतरुतले सव्वे' (सप्ततिशत ६८ द्वार)

दीक्षा तप

सुमइत्थ निच्च भत्तेण निग्गओ वासुपुज्ज चउत्थेण ।

पासो मल्ली वि य अट्टमेण सेसा उ छट्ठेण ॥

भावार्थ— सुमतिनाथ नित्य भक्त से एवं वासुपूज्य उपवास तप से दीक्षित हुए । श्रीपार्श्वनाथ एवं मल्लिनाथ ने तैला तप कर दीक्षा ली । शेष बीस तीर्थंकरों ने बेला तप पूर्वक प्रव्रज्या धारण की ।

(प्र. सा. ४२ द्वार) (समवायाग १६७)

दीक्षा परिवार

एगो भगवं वीरो पासो मल्ली य तिहि तिहि सएहि ।

भगवंपि वासुपुज्जो छहिं पुरिससएहिं निक्खंतो ॥

उग्गाणं भोगाणं रायणाणं चखत्तियाणं च ।

चउहिं सहस्सेहिं उसहो सेसा उ सहस्स परिवारा ॥

भावार्थ — भगवान् महावीर ने अकेले दीक्षा ली । श्री पार्श्व

देव एवं अरिष्टनेमिको क्रमशः पुरिमताल एवं रैवतक पर्वत पर
केवल ज्ञान प्रगट हुआ। शेष तीर्थंकरों को अपने २ जन्म स्थानों
में केवल ज्ञान हुआ। (सप्ततिगत ६० द्वार)

केवल ज्ञान तप

अदृम भक्षानंघ्री पासांसहभक्षिरिद्वनेभीणं ।

वसुपुज्जस्स चउत्थेण छट्ठभत्तेण उसेस्सालं ॥

भावार्थ — श्री पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, मल्लिनाथ एवं अरिष्ट-
नेमि को अष्टमभक्त — तीन उपवास के अन्त में तथा वासु
पूज्य को उपनास नप में केवलज्ञान प्रगट हुआ। शेष तीर्थंकरों
को देले के तप में केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। (आ म १ खंड गा. २७७)

केवल ज्ञान वेला

नाणं उसहाईणं पुप्पणहे पच्छिमणिह वीरस्स ।

भावार्थ — ऋषभादि तेईस तीर्थंकरों को प्रथमप्रहर में केवल-
ज्ञान प्रगट हुआ एवं चौबीसवें श्री वीर भगवान् को अन्तिम प्रहर
में केवलज्ञान प्रगट हुआ। (सप्ततिशत. ६४ द्वार)

तीर्थोत्पत्ति

तित्थं चाउच्चरणो संघो सो पढमए समोसरणे ।

उच्चरणो उ जिणोण वीरजिणिदस्स बीयंमि ॥

भावार्थ—ऋषभादि तेईस तीर्थंकरों के प्रथम समनसरणमें ही
तीर्थ (प्रवचन) एवं अनुविंश संघ उत्पन्न हुए। श्री वीर भगवान्
के दूसरे समनसरण में तीर्थ एवं रांघ की स्थापना हुई।

(आ म १ ख गा. २८७)

निर्वाणतप

निव्वाणमंतजिरिया मा चोहस्समेण पढमनाहस्स ।

मेस्साणं मास्मिणं वीरनिणिदस्स छट्ठेणं ॥ १ ॥

भावार्थ—आदिनाथ श्री ऋषभदेव की निर्वाण रूप अन्त-

देव एवं अरिष्ट नेमि को क्रमशः पुरिमताल एवं रैवतक पर्वत पर केवल ज्ञान प्रगट हुआ। शेष तीर्थंकरों को अपने २ जन्म स्थानों में केवल ज्ञान हुआ। (सप्ततिशत ६० द्वार)

केवल ज्ञान तप

अष्टम भक्तानंभी पासोसहमल्लिरिट्ट नेमीणं ।

वस्तुपुज्जस्स चउत्थेण छट्ठभत्तेण उस्सेसाणं ॥

भावार्थ — श्री पार्श्व नाथ, ऋषभ देव, मल्लिनाथ एवं अरिष्ट-नेमि को अष्टमभक्त — तीन उपवास के अन्त में तथा वास्तु पूज्य को उपवास तप में केवलज्ञान प्रगट हुआ। शेष तीर्थंकरों को देले के तप में केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। (आ म १ खंड गा. २७७)

केवल ज्ञान वेला

नाणं उस्सहाईणं पुब्बएहे पच्छिमणिह वीरस्स ।

भानार्थ — ऋषभादि तीर्थंकरों को प्रथमप्रहर में केवल-ज्ञान प्रगट हुआ एवं चौबीसवें श्री वीर भगवान् को अन्तिम प्रहर में केवलज्ञान प्रगट हुआ। (सप्ततिशत. ६४ द्वार)

तीर्थोत्पत्ति

नित्यं चाउव्वएणो संघो सो पढमए समोसरणे ।

उव्वएणोउ जिणोणं वीरजिणिंदस्स वीयंमि ॥

भावार्थ—ऋषभादि तीर्थंकरों के प्रथम समनसरण में ही तीर्थ (प्रवचन) एवं ननुविंश संघ उत्पन्न हुए। श्री वीर भगवान् के दूसरे समवसरण में तीर्थ एवं रांघ की स्थापना हुई।

(आ म १ खं गा. २८५)

निर्वाणतप

निव्वाणमनकिरिया वा चोदस्समेण पढमजाहस्स ।

सेसाणं मान्निगणं वीरजिणिंदस्स छट्ठेणं ॥ १ ॥

भावार्थ—आदिनाथ श्री ऋषभदेव की निर्वाण रूप अन्त-

क्रिया छः उपवास पूर्वक हुई। दूसरे में तेईसवें तीर्थंकरों की अंत-
क्रिया एक मास के उपवास के साथ हुई। श्री वीर स्वामी का
निर्वाण बने के तप से हुआ। (आ म १ स गा २२८)

निर्वाणरथान

अष्टादश चंगुज्जैत पावा सम्मोच सेल सिहरेणु ।

उत्सव वरुणुज्ज नेमी चीरो सेसाय सिद्धि गया ॥

श्री ऋषभदेव, वारुणपूज्य, अग्निष्टनेमि, वीर स्वामी एवं शेष
अजित आदि बीस तीर्थंकर क्रमशः अष्टापद, चम्पा, रैवतक,
पापा एवं सम्प्रेत पर्वत पर सिद्ध हुए। (आ.म १ स गा ३२६)

मोक्षासन

वीरोसहनेभीणं पलियकं सेसाण य उत्सग्गो ।

भावार्थ—मोक्ष जाते समय श्रीवीर, ऋषभ एवं अग्निष्टनेमि के
पर्यंक आसन था। शेष तीर्थंकर उत्सर्ग आसन से मोक्ष पधारे।

(सप्ततिगत १२१ द्वार)

तीर्थंकरों का प्रमाद काल और उनके उपमर्ग

वीरसहाण पमाच्चो, अंतगुहुलं तहेव होरंय ।

उत्सग्गो पासस्स य वीरस्स य न उण सेसाण ॥

भावार्थ—भगवान् महावीरस्वामी और ऋषभदेव के प्रमाद
हुआ था। वीरस्वामी के अन्तर्मुहूर्त और ऋषभदेव के अहोरात्र
का प्रमाद हुआ। शेष तीर्थंकरों के प्रमाद नहीं हुआ। इसी तरह
भगवान् पार्श्वनाथ और महावीरस्वामी के देव मनुष्यादि कृत
उपमर्ग हुए। शेष तीर्थंकरों के उपमर्ग नहीं हुए। (सप्ततिगत ८५ ८६ द्वार)

बीस बोली में से किमर्का आराधना कर तीर्थंकर गोत्र बाधा ?

पहल चरमेहि पुट्टा जिणहेज बीस ते अ ठमे ।

सेसेहि फाभिया पुण एण दो तिसि सन्धे वा ।

भावार्थ—प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव एवं चरम तीर्थंकर श्री

महावीरस्वामी ने तीर्थंकर गोत्र बांधने के बीस बोलों की आराधना की थी एवं शेष तीर्थंकरों ने एक, दो, तीन या सभी बोलों की आराधना की थी। तीर्थंकर गोत्र बांधने के बीस बोल इसी भाग में बोल नं० ६०२ में दिये गये हैं। (सप्ततिशत द्वार ११)

तीर्थंकरों के पूर्वभव का श्रुतज्ञान

पढमो दुवालसंगी सेसा इक्कारसंग सुत्तधरा ॥

भावार्थ—प्रथम तीर्थंकर श्रीऋषभदेव पूर्वभव में द्वादशांग सूत्रधारी और शेष तेईस तीर्थंकर ग्यारह अंग सूत्रधारी हुए।

(सप्ततिशत द्वार १०)

तीर्थंकरों के जन्म एवं मोक्ष के आरे

संखिज्ज कालरूवे तइयऽरयंते उसह जम्मो ॥

अजितस्स चउत्थारयमज्जे पच्छद्वे संभवाईणं ।

तस्संते अरईणं जिणाण जम्मो तहा मुक्खो ॥

भावार्थ—संख्यातकाल रूप तीसरे आरे के अन्त में भगवान् ऋषभदेव का जन्म एवं मोक्ष हुआ। चौथे आरे के मध्य में श्री अजितनाथ का जन्म एवं मोक्ष हुआ। चौथे आरे के पिछले आधे भाग में श्रीसम्भवाथ से लेकर श्रीकुंथुनाथ जन्मे एवं मुक्त हुए। चौथे आरे के अंतिम भाग में श्री अरनाथसे श्री बीरस्वामी तक सात तीर्थंकरों का जन्म एवं मोक्ष हुआ। (सप्ततिशत० २५ द्वार)

तीर्थोच्छेद काल

गुग्गिंसऽतिमअट्टऽट्ठंतरेसु तित्थस्स नत्थि वुच्छेओ ।

मज्झिक्कल्लएसु सत्तसु एत्तिथकालं तु वुच्छेओ ॥४३२॥

चउभागो चउभागो तिल्लियचउभाग पलियचउभागो ।

तिन्नेव य चउभागा चउत्थभागो य चउभागो ॥४३३॥

भावार्थ—चौबीस तीर्थंकरों के तेईस अन्तर हैं। श्रीऋषभदेव से लेकर सुविधिनाथ पर्यन्त नौ तीर्थंकरों के आदिम आठ अन्तर

में एवं श्रीशान्तिनाथ से श्रीवीर पर्यन्त नौ तीर्थंकरों के अन्तिम आठ अन्तर में तीर्थ का विच्छेद नहीं हुआ। श्री सुविधिनाथ से शान्तिनाथ पर्यन्त आठ तीर्थंकरों के मध्यम सात अन्तर में नीचे लिखे समय के लिये तीर्थ का विच्छेद हुआ।

१. श्री सुविधिनाथ और श्रेयांसनाथ का अन्तर पाव पल्योपम
२. श्री शीतलनाथ और श्रेयांसनाथ का अन्तर पाव पल्योपम
३. श्री श्रेयांसनाथ और वासुपूज्य का अन्तर पौन पल्योपम
४. श्री वासुपूज्य और विमलनाथ का अन्तर पाव पल्योपम
५. श्री विमलनाथ और अनन्तनाथ का अन्तर पौन पल्योपम
६. श्री अनन्तनाथ और धर्मनाथ का अन्तर पाव पल्योपम
७. श्री धर्मनाथ और शान्तिनाथ का अन्तर पाव पल्योपम

भगवतीशतक २० उद्देशे ८ में तेईस अन्तरों में से आदि और अंत के आठ आठ अन्तरों में कालिक श्रुत का विच्छेद न होना कहा गया है एवं मध्य के सात अन्तरों में कालिक श्रुत का विच्छेद होना बतलाया है। दृष्टिवाद का विच्छेद तो सभी तीर्थंकरों के अन्तर काल में हुआ है।

(प्रवचन सारोद्धार ३६ द्वा)

तीर्थंकरों के तीर्थ में चक्रवर्ती एवं वासुदेव

तीर्थंकर के समकालीन जो चक्रवर्ती, वासुदेव आदि होते हैं वे उनके तीर्थ में कहे जाते हैं। जो दो तीर्थंकरों के अन्तर काल में होते हैं वे अतीत तीर्थंकर के तीर्थ में समझे जाते हैं।

दो तित्थेस सचक्कि अट्ठ य जिणा तो पंच केसी जुया ।

दो चक्काहिव तित्थि चक्किअ जिणा तो केसि चक्की हरी॥

तित्थेसो इग, तो सचक्किअ जिणो केसी सचक्की जिणो ।

चक्की केसव संजुओ जिणवरो, चक्की अ तो दो जिणा ।

भावार्थ—श्रीऋषभदेव एवं अजितनाथ ये दो तीर्थंकर क्रमशः भरत एवं सगर चक्रवर्ती सहित हुए। इनके बाद तीसरे संभव-

नाथ से लेकर दसवें शीतलनाथ तक आठ तीर्थंकर हुए। तदनन्तर श्री श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनन्तनाथ एवं धर्मनाथ ये पांच तीर्थंकर वासुदेव सहित हुए अर्थात् उनके समय में क्रमशः त्रिपुष्ट, द्विपुष्ट, स्वयंभू, पुरुषोत्तम और पुरुषगिरी ये पाँच वासुदेव हुए। धर्मनाथ के बाद मधना और सनत्कुमार चक्रवर्ती हुए। बाद में पाँचवें शान्तिनाथ, ऋद्धे कुन्नुनाथ, एवं सातवें अरनाथ चक्रवर्ती हुए एवं ये ही नानों क्रमशः गौटादेव, सत्रहवें और अठारहवें तीर्थंकर हुए। फिर क्रमशः ऋद्धे पुरुषपुण्डरीक वासुदेव, आठवें सुभ्रमचक्रवर्ती एवं सातवें उत्त वासुदेव हुए। बाद में उन्नीसवें श्री मल्लिनाथ तीर्थंकर हुए। इनके बाद बीसवें तीर्थंकर मुनिसुव्रत एवं गौवें महापद्म चक्रवर्ती पद प्राप्त हुए। वासुदेव तीर्थंकर के बाद आठवें लक्ष्मण वासुदेव हुए। इनके पीछे इक्ष्मीसेन नमिनाथ तीर्थंकर हुए एवं इन्हीं के मगधकालीन होने इतिहास चक्रवर्ती हुए। हरिवंश के बाद ग्याहवे नम चक्रवर्ती हुए। इसके बाद बार्डगने तीर्थंकर योगिष्ठनेमि एवं गौवें कृष्ण वासुदेव एक साथ हुए। बाद में पारहवें प्रसाद चक्रवर्ती हुए। प्रसाद के बाद तेर्गवे पार्श्वनाथ एवं चौबीसवें महावीरस्वाधी हुए। (नमोऽस्तु १७० द्वार)

नोट—सप्ततिशतस्थान प्रकरण में तीर्थंकर सप्तयन्त्री १७० बोल है।

(ममवायाग)

(हारिभद्र वाक्पयन)

(आश्विनकालयगिरी)

(सप्ततिशतस्थान प्रकरण)

(प्रचन गार्गोद्वार)

६३०—भरतक्षेत्र के आगामी २४ तीर्थंकर

आगामी उत्तमर्षिणी में जम्बूद्वीप के भरत नदी में चौबीस तीर्थंकर होंगे। उनके नाम नीचे लिखे अनुसार हैं—

- (१) महापद्म (पद्मनाभ) (२) वासुदेव (३) गुणार्थ (४) स्वयंभू (५) सर्वासुभूति (६) देवश्रुत (७) उदय (८) पैतालपुत्र (९) पोटिल

(१०) शतकीर्ति (११) मुनिसुव्रत (१२) अपम (१३) निष्कनाय
(१४) निष्कुलाक (१५) श्री निर्मम (१६) चित्रगुप्त (१७) समा-
धिजिन (१८) संवरक (१९) यशोभर (२०) विजय (२१) मल्लि
(२२) देवजिन (२३) अनन्तवीर्य (२४) भद्रजिन।

(समाशय १५८ वा समाशय) (प्रवचनान्तर्गत ७ वा द्वार)

४३१-ऐरवत क्षेत्र के आगामी २४ तीर्थंकर

आने वाले उत्सर्पिणी काल में जम्बूद्वीप के ऐरवत क्षेत्र में
चौबीस तीर्थंकर होंगे। उनके नाम नीचे लिखे अनुसार हैं—

(१) मुमद्गन (२) सिद्धार्थ (३) निर्वाण (४) महायश (५) ध-
र्मेध्वज (६) श्रीचन्द्र (७) पुष्पकेतु (८) महाचन्द्र (९) श्रुतमागर
(१०) सिद्धार्थ (११) पुष्पगोप (१२) महागोप (१३) भरतसेन
(१४) शूरासेन (१५) महासेन (१६) सर्वानन्द (१७) देवपुत्र
१८ गृपार्थ (१९) सुव्रत (२०) मृगोशल (२१) अनन्तविजय
(२२) विमल (२३) महाबल (२४) देवानन्द।

(समाशय १५८ वा समाशय) (प्रवचनान्तर्गत ७ वा द्वार)

४३२-सूयगडांग सूत्र के दसवें समाधि

अध्ययन की चौबीस गाथाएं

सूयगडांग सूत्र में दो श्रुतरत्न हैं। पहले श्रुतरत्न में सोलह
अध्ययन हैं और दूसरे में सात। पहले श्रुतरत्न के दसवें अ-
ध्ययन का नाम समाधि अध्ययन है। इसमें आत्मा को सुख
देने वाले जी का स्वरूप बताया गया है। इसमें चौबीस गाथाएं
हैं, जिनका भावार्थ नीचे लिखे अनुसार है—

(१) भक्तिमान् भगवान् महावीरस्वामी ने अपने केवलज्ञान
द्वारा जानकर सरल और मोक्ष प्राप्त कराने वाले धर्म का उपदेश

दिया है। उस धर्म को आप लोग सुनो। तप करते हुए ऐहिक और पारलौकिक फल की इच्छा न करने वाला, समाधि प्राप्त भिक्षुक प्राणियों का आरंभ न करते हुए शुद्ध संयम का पालन करे।

(२) ऊँची, नीची तथा तिर्खी दिशा में जितने त्रम और स्थावर प्राणी हैं; अपने हाथ पैर और काया को वश कर साधु को उन्हें किसी तरह से दुःख न देना चाहिए, तथा उसे दूसरे द्वारा बिना दी हुई वस्तु ग्रहण न करनी चाहिए।

(३) श्रुतधर्म और चारित्र्य धर्म को यथार्थ रूप से कठने वाला, सर्वज्ञ के वाक्यों में शङ्का से रहित, प्रासुक आहार से शरीर का निर्वाह करने वाला, उत्तम तपस्वी साधु समस्त प्राणियों को अपने समान मानता हुआ संयम का पालन करे। चिरकाल तक जीने की इच्छा से आश्रवों का सेवन न करे तथा भविष्य के लिए किसी वस्तु का राश्वय न करे।

(४) साधु अपनी समस्त इन्द्रियों को स्त्रियों के मनोज्ञ शब्दादि विषयों की ओर जाने से रोके। बाह्य तथा आभ्यन्तर सभी प्रकार के बन्धनों से मुक्त होकर संयम का पालन करे। संसार में भिन्न भिन्न जातियों के सभी प्राणियों को दुःख से व्याकुल तथा संतप्त होते हुए देखे।

(५) अज्ञानी जीव पृथ्वीकाय आदि प्राणियों को कष्ट देता हुआ पाप कर्म करता है और उसका फल भोगने के लिए पृथ्वीकाय आदि में बार बार उत्पन्न होता है। जीव हिंसा स्वयं करना तथा दूसरे द्वारा कराना दोनों पाप हैं।

(६) जो व्यक्ति कगाल भिखारी आदि के समान करुणाजनक धंधा करता है वह भी पाप करता है, यह जानकर तीर्थंकरों ने भावसमाधि का उपदेश दिया है। विचारशील व्यक्ति समाधि तथा विवेक में रहते हुए अपनी आत्मा को धर्म में स्थिर करे एवं प्राणातिपात से निवृत्त होवे।

(७) साधु समस्त संसार को समभाव से देखे। किसी का प्रिय या अप्रिय न करे। पत्रज्या अंगीकार करके भी कुछ साधु परिपह और उपसर्ग आने पर कायर बन जाते हैं। अपनी पूजा और प्रशंसा के अभिलाषी बनकर संयम मार्ग से गिर जाते हैं।

(८) जो व्यक्ति दीक्षा लेकर आया कर्मों आहार चाहता है तथा उसे प्राप्त करने के लिए भ्रमण करता है वह कुशील बनना चाहता है। जो अज्ञानी स्त्रियों में आसक्त है और उनकी प्राप्ति के लिये परिग्रह का संचय करता है वह पाप की वृद्धि करता है।

(९) जो पुरुष प्राणियों की हिंसा करता हुआ उनके साथ वैर बोधता है वह पाप की वृद्धि करता है तथा मर कर नरक आदि दुःखों को प्राप्त करता है। इसलिए विद्वान् मुनि धर्म पर विचार कर सब अनर्थों से रहित होता हुआ संयम का पालन करे।

(१०) साधु इस संसार में चिरकाल तक जीने की इच्छा से द्रव्य का उपार्जन न करे। स्त्री पुत्र आदि में अनासक्त होता हुआ संयम में प्रवृत्ति करे। प्रत्येक बात विचार कर कहे, शब्दादि विषयों में आसक्ति न रखे तथा हिंसा युक्त कथा न करे।

(११) साधु आधा कर्मों आहार की इच्छा न करे, तथा आधा कर्मों आहार की इच्छा करने वाले के साथ अधिक परिचय न रखे। कर्मों की निर्जरा के लिए शरीर को सुखा डाले। शरीर की परवाह न करते हुए शोक रहित होकर संयम का पालन करे।

(१२) साधु एकत्व की भावना करे, क्योंकि एकत्व भावना से ही निःसङ्गपना प्राप्त होता है। एकत्व की भावना ही मोक्ष है। जो इस भावना से युक्त होकर क्रोध का त्याग करता है, सत्यभाषण करता है तथा तप करता है वही पुरुष सर्वमे श्रेष्ठ है।

(१३) जो व्यक्ति मैथुन सेवन नहीं करता तथा परिग्रह नहीं रखता, नाना प्रकार के विषयों में राग द्वेष रहित होकर जीवों

की रक्षा करता है वह निःसन्देह समाधि को प्राप्त करता है ।

(१४) रति अरति को छोड़कर साधु तृण आदि के स्पर्श, शीतस्पर्श, उष्णस्पर्श तथा दशमशक के स्पर्श को सहन करे तथा सुगन्ध एवं दुर्गन्ध को समभाव पूर्वक सहन करे ।

(१५) जो साधु वचन से सुप्त है वह भाव समाधि को प्राप्त है । साधु शुद्ध लेश्या को ग्रहण करके संयम का पालन करे । वह स्वयं वग का निर्माण या संस्कार न करे, न दूसरे से कमावे तथा स्त्रियों का संसर्ग न करे ।

(१६) जो लोग आत्मा को अक्रिय मानते हैं तथा दूसरे के पूछने पर मोक्ष का उपदेश देते हैं, स्नानादि साधन क्रियाओं में आसक्त तथा लौकिक बातों में मृद्ब वे लोग मोक्ष के कारण भूत धर्म को नहीं जानते ।

(१७) मनुष्यों की रुचि भिन्न भिन्न होती है । इस लिए कोई क्रियावाद् को मानते हैं और कोई अक्रियावाद् को । मोक्ष के हेतु भूत मथार्थ वे को न जानते हुए ये लोग आत्मन्य में लगे रहते हैं और रस लोलुप होकर पेटा दुष्ट वात प्राणी के शरीर का नाश कर अपने आत्मा को सुख पहुँचाते हैं । ऐसा करके संयम रहित वे अज्ञानी जीव वैर की ही वृद्धि करते हैं ।

(१८) भूत प्राणी अपनी आयु के क्षय को नहीं देखता । वह बाह्य वस्तुओं पर मग्न रहता हुआ पापकर्म में लीन रहता है । दिन रात वह शारीरिक मानसिक दुःख सहन करता रहता है और अपने को अजर अमर मान कर अनादि भ आसक्त रहता है ।

(१९) धन पौरे पशु आदि सभी वस्तुओं का मालत्व छोड़ो । माता पिता आदि बान्धव तथा इष्ट मित्र वस्तुनः किसी का कुछ नहीं कर सकते । फिर भी प्राणी उनके लिये रोता है और मोह को प्राप्त होता है । उगने धन को अनसर पाकर दूसरे लोग जीन लेते हैं ।

(२०) जिस प्रकार क्षुद्र प्राणी सिङ्ग से दबने लुए दूर ही से निकल जाते हैं, इसी प्रकार बुद्धिमान् पुरुष धर्म को विचार कर पाप को दूर ही से छोड़ देवे।

(२१) धर्म के तत्त्व को समझने वाला बुद्धिमान् व्यक्ति हिंसा से पैदा होने वाले दुःखों को नैराशुयन्त्री तथा महाभयदायी जान कर अपनी आत्मा को पाप से अलग रखे।

(२२) सर्वज्ञ के वचनों पर विश्वास करने वाला भुक्ति कभी झूठ न बोले। असत्य का त्याग ही सम्पूर्ण समाधि और मोक्ष है। साधु किसी साधन कार्य को न स्वयं करे, न दूसरे से करावे और न करने वाले को भला समझे।

(२३) शुद्ध आहार मिल जाने पर उसके प्रति राग द्वेष करने साधु चारित्र्य को दूषित न करे। स्वादिष्ट आहार में मूर्च्छा या अभिलाषा न रखे। धैर्यवान् और परिग्रह से युक्त हो अपनी पूजा प्रतिष्ठा या कीर्तिकी कामना न करता हुआ शुद्ध समय का पालन करे।

(२४) दीक्षा लेने के बाद साधु, जीवन की इच्छा न करता हुआ शरीर का भ्रमत्व छोड़ दे। नियन्त्रण न करे। जीनन या मरण की इच्छा न करता हुआ भिक्षु सामाजिक बन्धनों से मुक्त होकर विनये।

(सूदगजग मंत्र १ श्रुत १० अध्ययन)

६३३-विनयसमाधि अध्या० की २४ गाथाएं

दशवैतालिक सूत्र के नवें अध्ययन का नाम विनयसमाधि अध्ययन है। इस में शिष्य को विनय धर्म की शिक्षा दी गई है। इसमें चार उद्देश्य हैं। पहले उद्देश्य में सत्रह गाथाएं हैं जिन्हें रस्ती ग्रन्थ के पञ्चम भाग में बोलनं० ८७७ में दिया जा चुका है। दूसरे उद्देश्य में चौबीस गाथाएं हैं। तीसरे में पन्द्रह गाथाएं हैं उनका भावार्थ पञ्चम भाग के बोलनं० ८५३ में दिया जा चुका है। दूसरे

उद्देशे की चौबीस गाथाओं का भावार्थ नीचे लिखे अनुसार है—

(१) वृक्ष के मूल से स्कन्ध की उत्पत्ति होती है, स्कन्ध से शाखाएँ उत्पन्न होती हैं, शाखाओं से प्रशाखाएँ (टहनियाँ), प्रशाखाओं से पत्ते, और इसके पश्चात् फूल, फल और रस पैदा होते हैं।

(२) धर्म का मूल विनय है और मोक्ष उत्कृष्ट फल है। विनय से ही कीर्ति श्रुत और श्लाघा वगैरह सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है।

(३) जो क्रोधी, अज्ञानी, अहंकारी, कटुवादी, कपटी, संयम से विमुख और अविनीत पुरुष होते हैं वे जल प्रवाह में पड़े हुए काष्ठ के समान संसार समुद्र में बह जाते हैं।

(४) जो व्यक्ति किसी उपाय से विनय धर्म में प्रेरित किये जाने पर क्रोध करता है, वह मूर्ख आती हुई दिव्य लक्ष्मी को ढन्डा लेकर खदेड़ता है।

(५) हाथी घोड़े आदि सवारी के पशु भी अविनीत होने पर दण्डनीय बन जाते हैं और विविध दुःख भोगते हुए देखे जाते हैं।

(६) इसके विपरीत विनय युक्त हाथी, घोड़े आदि सवारी के पशु ऋद्धि तथा कीर्ति को प्राप्त करके सुख भोगते हुए देखे जाते हैं।

(७) इसी प्रकार विनय रहित नर और नारियाँ कोड़े आदि की मार से व्याकुल तथा नाक कान आदि इन्द्रिय के कट जाने से विरूप होकर दुःख भोगते हुए देखे जाते हैं।

(८) अविनीत लोग दण्ड और शस्त्र के प्रहार से घायल, असभ्य वचनों द्वारा तिरस्कृत, दीनता दिखाते हुए, पराधीन तथा भूख प्यास आदि की असह्य वेदना से व्याकुल देखे जाते हैं।

(९) संसार में विनीत स्त्री और पुरुष सुख भोगते हुए, समृद्धि सम्पन्न तथा महान् यश कीर्ति वाले देखे जाते हैं।

(१०) मनुष्यों के समान, देव, यक्ष और गुह्यक (भवनपति) भी अविनीत होने से दासता को प्राप्त हो दुःख भोगते हुए देखे जाते हैं।

(११) इसके विपरीत विनय युक्त देव, यज्ञ तथा गृह्यक ऋद्धि तथा महायज्ञ को प्राप्त करके सुख भोगते हुए देखे जाते हैं।

(१२) जो आचार्य तथा उपाध्याय की शुश्रूषा करता और आज्ञा पालता है उसकी शिक्षा पानी से सींचे हुए वृक्षों के समान बढ़ती है।

(१३) गृहस्थ लौकिक भोगों के लिए, आजीविका या दूसरों का हित करने के लिए शिल्प तथा ललित कलाएं सीखते हैं।

(१४) शिक्षा को ग्रहण करते हुए कोमल शरीर वाले राजकुमार आदि भी बन्ध, बन्ध तथा भयंकर यातनाओं को सहते हैं।

(१५) इस प्रकार ताड़ित होते हुए भी राजकुमार आदि शिल्प शिक्षा सीखने के लिए गुरु की पूजा करते हैं। उनका सत्कार सन्मान करते हैं। उन्हें नमस्कार करते तथा उनकी आज्ञा पालन करते हैं।

(१६) लौकिक शिक्षा ग्रहण करने वाले भी जब इस प्रकार विनय का पालन करते हैं तो मोक्ष की कामना करने वाले श्रुत ग्राही भिक्षु का क्या कहना? उसे तो आचार्य जो कुछ कहे, उसका उल्लंघन कभी न करना चाहिए।

(१७) शिष्य का कर्तव्य है कि वह अपनी शय्या, गति, स्थान और आसन आदि सब नीचे ही रखे। नीचे झुक कर पैरों में नमस्कार करे और नीचे झुक कर विनय पूर्वक हाथ जोड़े।

(१८) यदि कभी असावधानी से आचार्य के शरीर या उपकरणों का स्पर्श (संघटा) हो जाय तो उसके लिए नम्रता पूर्वक कहे— भगवन्! मेरा अपराध क्षमा कीजिए, फिर ऐसा नहीं होगा।

(१९) जिस प्रकार दुष्ट बैल बार बार चाबुक द्वारा ताड़ित होकर रथ को खींचता है, उसी प्रकार दुर्बुद्धि शिष्य बार बार कहने पर धार्मिक क्रियाओं को करता है।

(२०) गुरु द्वारा एक या अधिक बार बुलाये जाने पर बुद्धिमान शिष्य अपने आसन पर बैठा बैठा उत्तर न दे किन्तु आसन

छोड़ कर गुरु की वान को अच्छी तरह सुने और फिर विनय पूर्वक उत्तर देने ।

(२१) बुद्धिमान् शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के अनोमत अभिप्रायों तथा सेवा करने के समुचित उपायों को नाना हेतुओं से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार जान कर समुचित प्रकार से गुरु की सेवा करे ।

(२२) अविनीत को विपत्ति तथा विनीत को सम्पत्ति प्राप्त होती है। जो ये दो बातें जानता है वही शिक्षा को प्राप्त कर सकता है ।

(२३) जो व्यक्ति क्रोधी, बुद्धि और ऋद्धि का घमण्ड करने वाला, चुगलाबोर, माहसी-विना चिन्तारे कार्य करने वाला, गुर्वाज्ञानही मानने वाला, धर्म से अपरिचित, विनय से अनभिज्ञ तथा असंविभागी होता है उसे किसी प्रकार मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता ।

(२४) जो महापुरुष गुरु की आज्ञानुसार चलने वाले, धर्म और अर्थ के जानने वाले तथा निगम में चतुर हैं वे इस संसार रूपी दुरुत्तर सागर को पार करके, तथा कर्मों का क्षय करके उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं । (दशोक्तिक ६ वा प्रव्ययन, २ उद्देशा)

६३४- दण्डक चौबीस

स्वकृत कर्मों के फल भोगने के स्थान को दण्डक कहते हैं । संसारी जीवों के चौबीस दण्डक हैं । यथा—

नेरइया अमुराई पुडवाई बेइंदियादयो चेव ।

पंचिदिय तिरिय जरा वितर जोइसिअ चेभाणी ॥

अर्थ— मात नरकों का एक दण्डक, असुरकुमार आदि दस भवनपतिगों के दस दण्डक, पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय इन पाँच एकेन्द्रियों के पाँच दण्डक, वेइन्द्रिय तेइन्द्रिय और चतुर्गिन्द्रिय इन तीन विकलेन्द्रियों के तीन

दण्डक, तिर्यश्च पञ्चेन्द्रिय का एक दण्डक, मनुष्य का एक दण्डक, वाणव्यन्तर देवों का एक दण्डक, ज्योतिषी देवों का एक दण्डक और वैमानिक देवों का एक दण्डक। इस प्रकार ये चौबीस दण्डक होते हैं। इनकी क्रमशः गिनती इस प्रकार है—

(१) मात नरक (२) अयुरकुमार (३) नागकुमार (४) सुवर्ण कुमार (५) विद्युत्कुमार (६) अग्निकुमार (७) द्वीपकुमार (८) उदधिकुमार (९) दिशाकुमार (१०) वायुकुमार (११) स्तनित कुमार (१२) पृथ्वीकाय (१३) अप्काय (१४) तेउकाय (१५) वायुकाय (१६) वनस्पतिकाय (१७) वेइन्द्रिय (१८) तेइन्द्रिय (१९) चतुरिन्द्रिय (२०) तिर्यश्च पञ्चेन्द्रिय (२१) मनुष्य (२२) वाणव्यन्तर (२३) ज्योतिषी (२४) वैमानिक।

ये संसारी जीवों के चौबीस दण्डक हैं। दण्डकों की अपेक्षा जीवों के चौबीस भेद कहे जाते हैं।

(ठाण्णग १ उद्देशा १ की टीका) (भगवती शतक १ उद्देशा १ की टीका)

✓ ६३५— धान्य के चौबीस प्रकार

धान्य के नीचे लिखे चौबीस भेद हैं—

धन्नाइं चउव्वीसं जव गोहूम सालि वीहि सट्ठीआ।

कोद्व अणुया कंगू रालग तिल भुग मासा थ ॥

अथसि हरिसंथ तिउडग निप्फाव सिलिदं रायमासा अ।

इक्खू भस्सूर तुवरी कुलत्थ तह धज्जग कलाया ॥

(१) यव-जौ (२) गोधूम-गेहूं (३) शालि-एक प्रकार के चॉवल (४) व्रीहि-एक प्रकार का धान्य (५) पट्ठीक-साठे चॉवल (६) कोद्व-कौदों (७) अणुक-चॉवल की एक जाति (८) कंगु-कांगनी (९) रालग-माल कागनी (१०) तिल-तिल (११) मुह्ग-भूंग (१२) माप-उड़द (१३) अतसी-अलसी (१४) हरिमन्थ-

काला चना (१५) त्रिपुटक-मालवदेश में प्रसिद्ध एक प्रकार का धान्य (१६) निष्पाव-वल्ल (बाल) (१७) शिलिन्द-मोठ (१८) (१९) इन्नु-ईख (२०) ममूर-एक प्रकार की दाल (२१) तुवरी-तूअर (२२) कुलत्थ-कुलथी, एक प्रकार का अन्न (२३) धान्यक-धनिया (२४) कलायक-गोल चने ।

(दशैकालिक निर्युक्ति गाथा २४२-२४३ छठा प्रध्ययन टीका)

६३६- जात्युत्तर चौवीस

शास्त्रार्थ करते समय प्रतिपक्षी के हेतु में ऐसा दोष देना जो वास्तव में वहाँ पर न हो, दूषणाभास कहलाता है अर्थात् वास्तव में दोष न होने पर भी जो दोष के समान मालूम पड़े वह दूषणाभास है। इसी को जात्युत्तर कहते हैं। जाति शब्द का अर्थ है सदृश। जो उत्तर न होने पर भी उत्तर के सदृश हों वे जात्युत्तर हैं। प्रतिपक्षी के हेतु में विद्यमान दोष को बताना वास्तविक उत्तर है और अविद्यमान दोष को बताना जात्युत्तर है। वादी द्वारा किसी सद्धेतु या हेतुभास का प्रयोग किये जाने पर प्रतिवादी को जब कोई समुचित उत्तर नहीं सूझता उस समय वह जात्युत्तर देने लगता है। यद्यपि जात्युत्तर असंख्य हो सकते हैं तो भी गौतम रचित न्याय सूत्र के अनुसार इसके चौबीस भेद हैं। वे इस प्रकार हैं।

(१) साधर्म्यममा- साधर्म्य से उपसंहार करने पर दृष्टान्त की समानता दिखला कर साध्य को निमित्तमिद्ध करना साधर्म्यममा है। जैसे- शब्द अनित्य है, क्योंकि कृत्रिम है। जो कृत्रिम होता है, वह अनित्य होता है जैसे घड़ा। वादी के इस प्रकार कहने पर प्रतिवादी उत्तर दे कि यदि कृत्रिम रूप धर्म से शब्द और घड़े में समानता है, इसलिए घड़े के समान शब्द अनित्य है तो अमूर्तत्व धर्म से शब्द और आकाश में भी साम्य है। अतः शब्द को आकाश के समान नित्य मानना चाहिए। यह उत्तर ठीक नहीं है। वादी

ने शब्द को अनित्य सिद्ध करने के लिए कृत्रिमता को हेतु बनाया है जिसका खण्डन प्रतिवादी ने बिन्कुल नहीं किया। वादी ने यह तो कहा नहीं कि शब्द अनित्य है, क्योंकि घट के समान है। यदि हेतु इस प्रकार का होता तो प्रतिवादी का खण्डन ठीक कहा जा सकता था। केवल दृष्टान्त की समानता दिखलाने से ही साध्य का खण्डन नहीं होता। उसके लिए हेतु देना चाहिए या वादी के हेतु का खण्डन करना चाहिए। यहाँ प्रतिवादी ने दोनों में से एक भी कार्य नहीं किया।

नोट—यहाँ शब्द को अमूर्त न्यायदर्शन की अपेक्षा कहा गया है। जैन दर्शन में शब्द को मूर्त माना है।

(२) वैधर्म्यसमा—वैधर्म्य से उपसंहार करने पर वैधर्म्य दिखला कर खण्डन करना वैधर्म्यसमा जाति है। जैसे जो अनित्य नहीं है वह कृत्रिम नहीं है, जैसे आकाश। वादी के इस प्रकार कहने पर प्रतिवादी कहता है यदि नित्य आकाश की असमानता से शब्द अनित्य है तो अनित्य घट की असमानता से (क्योंकि घट मूर्त है और शब्द अमूर्त है) शब्द को नित्य मानना चाहिए। यह वैधर्म्य समा जाति है, क्योंकि इससे वादी के हेतु का खण्डन नहीं हुआ। वादी ने वैधर्म्य को हेतु नहीं बनाया था।

(३) उत्कर्षसमा—दृष्टान्त के किसी धर्म को साध्य में मिला कर वादी का खण्डन करना उत्कर्षसमा जाति है। जैसे—आत्मा में क्रिया हो सकती है, क्योंकि उसमें क्रिया का कारण गुण मौजूद है (क्रियाहेतुगुणाश्रय होने से)। जो क्रियाहेतुगुणाश्रय है वह क्रिया वाला है, जैसे मृत्पिण्ड। इसके उत्तर में अगर प्रतिवादी कहे कि यदि जीव मृत्पिण्ड के समान होने से क्रिया वाला है तो ढेल के समान जीव में भी रूप आदि होना चाहिए। यह उत्कर्ष

समा जाति है क्योंकि क्रिया तेलु गुणात्रा होने और रूपादिवन्त होने से कोई अविनाशाय सम्बन्ध नहीं है।

(४) अगर्ण्यसमा—अगर्ण्यसमा को उलट देने से अगर्ण्यसमा जाति होती है। जैसे—जीन यदि ठेले के समान रूपादि वाला नहीं है तो उसे क्रिया वाला भी मत माना।

साधारण वैधर्म्यसमा से साध्य के विना ही उस को सिद्ध करने की कोशिश की जाती है और अन्तर्गता तथा आपत्तेसमा से किसी अन्य रूपादि का सिद्ध करने की चेष्टा की जाती है।

(५) वर्ण्यसमा—जिसका कथन न किया जाता है उसे वर्ण्य कहते हैं। वर्ण्य की समानता से जो असदुत्तर दिया जाता है उसे वर्ण्य समा जाति कहते हैं जैसे—यदि साध्य में सिद्धि का अभाव है तो दृष्टान्त में भी होना चाहिए।

(६) अनर्ण्यसमा—जिसका कथन न किया जाता हो उसे अनर्ण्य कहते हैं। अनर्ण्य की समानता से जो असदुत्तर दिया जाता है उसे अनर्ण्य कहते हैं। जैसे—यदि दृष्टान्त में सिद्धि का अभाव नहीं है तो साध्य में भी न होना चाहिए।

(७) विकल्पसमा—दूसरे धर्मों के विकल्प उठा कर मिथ्या उत्तर देना विकल्प समा जाति है। जैसे—कृत्रिमता और गुरुत्व का सम्बन्ध ठीक ठीक नहीं मिलना इसलिए अनित्यता और कृत्रिमता का भी सम्बन्ध न मानना चाहिए, जिससे कृत्रिमता रूप हेतु द्वारा शब्द अनित्य सिद्ध किया जा सके।

(८) साध्यसमा—बादी ने जो साध्य माना हो उसी के समान दृष्टान्त आदि को बतलाकर मिथ्या उत्तर देना साध्य समा जाति है। जैसे—यदि मृत्पिण्ड के समान आत्मा है तो मृत्पिण्ड को भी आत्मा के समान समझना चाहिए। आत्मा में क्रिया साध्य है तो मृत्पिण्ड में भी उसे साध्य मानना चाहिए।

ये सब मिश्रिया उत्तर हैं, क्योंकि दृष्टान्त में सब धर्मों की समानता नहीं देखी जाती, उसमें तो केवल साध्य और साधन की समानता देखी जाती है। विकल्प समा में जो अनेक धर्मों का व्यभिचार बताया है उससे वादी का अनुमान खण्डित नहीं होता, क्योंकि साध्यधर्म के सिवाय अन्य धर्मों के साथ अगर साधन की व्याप्ति न मिले तो इससे साधन को व्यभिचारी नहीं कह सकते। साध्य धर्म के साथ व्याप्ति न मिलने पर ही वह व्यभिचारी हो सकता है। दूसरे धर्मों के साथ व्यभिचार आने से साध्य के साथ भी व्यभिचार की कल्पना करना व्यर्थ है। यदि पत्थर के साथ धूम की व्याप्ति नहीं मिलती तो यह नहीं कहा जा सकता कि धूम की व्याप्ति अग्नि के साथ भी नहीं है।

(६) प्राप्तिसमा—प्राप्ति का प्रश्न उठा कर सच्चे हेतु को खण्डित बताना प्राप्तिसमा जाति है। जैसे—हेतु साध्य के पास रह कर साध्य को सिद्ध करता है या दूर रह कर ? यदि पास रह कर, तो कैसे मालूम होगा कि यह हेतु है, यह साध्य है ? यह प्राप्तिसमा जाति है।

(१०) अप्राप्तिसमा—अप्राप्ति का प्रश्न उठाकर सच्चे हेतु को खण्डित करना अप्राप्तिरुमा है। जैसे—यदि साधन साध्य से दूर रह कर साध्य की सिद्धि करता है तो यह साधन अमुक धर्म की ही सिद्धि करता है दूसरे की नहीं, यह कैसे मालूम हो सकता है ? यह अप्राप्तिसमा जाति है। ये असदुत्तर हैं। क्योंकि धुआँ आदि पास रह कर अग्नि की सिद्धि करते हैं। पूर्वचर आदि साधन दूर रह कर भी साध्य की सिद्धि करते हैं। जिनमें अविनाभाव सम्बन्ध है उन्हीं में साध्य साधकता हो सकती है, न कि सब में।

(११) प्रसङ्गसमा—जैसे साध्य के लिए साधन की जरूरत है उसी प्रकार दृष्टान्त के लिए भी साधन की जरूरत है, ऐसा कहना प्रसङ्गसमा है। दृष्टान्त में नादी प्रतिवादी को विवाद नहीं होता

इसलिए उसके लिए साधन की आवश्यकता बनलाना व्यर्थ है। अन्यथा वह दृष्टान्त ही न कहलाएगा।

(१२) प्रतिदृष्टान्तसमा—विना व्याप्ति के केवल दूसरा दृष्टान्त देकर दोष बताना प्रतिदृष्टान्तसमा जाति है। जैसे—घड़े के दृष्टान्त से यदि शब्द अनित्य है तो आकाश के दृष्टान्त से नित्य भी होना चाहिए। प्रतिदृष्टान्त देने वाले ने कोई हेतु नहीं दिया है, जिससे यह कहा जाय कि दृष्टान्त साधक नहीं है, प्रतिदृष्टान्त साधक है। विना हेतु के खण्डन मण्डन कैसे हो सकता है?

(१३) अनुत्पत्तिसमा—उत्पत्ति के पहले कारण का अभाव दिखला कर मिथ्या खण्डन करना अनुत्पत्तिसमा है। जैसे—उत्पत्ति से पहले शब्द कृत्रिम है या नहीं? यदि है तो उत्पत्ति के पहले होने से शब्द नित्य हो गया। यदि नहीं है तो हेतु आश्रयासिद्ध हो गया। यह उत्तर ठीक नहीं है। उत्पत्ति के पहले वह शब्द ही नहीं था फिर कृत्रिम अकृत्रिम का प्रश्न कैसे हो सकता है?

(१४) संशयसमा—व्याप्ति में मिथ्या सन्देह बतला कर वादी के पक्ष का खण्डन करना संशयसमा जाति है। जैसे—कार्य होने से शब्द अनित्य है तो यह कहना कि इन्द्रिय का विषय होने से शब्द की अनित्यता में सन्देह है क्योंकि इन्द्रियों के विषय गोत्व, घटत्व आदि नित्य भी होते हैं और घट, पट आदि अनित्य भी होते हैं। यह संशय ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक कार्यत्व और अनित्यत्व की व्याप्ति खण्डित न की जाय तब तक यहाँ संशय का प्रवेश हो ही नहीं सकता। कार्यत्व की व्याप्ति यदि नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों के साथ हो, तो संशय हो सकता है अन्यथा नहीं। लेकिन कार्यत्व की व्याप्ति दोनों के साथ हो ही नहीं सकती।

(१५) प्रकरणसमा—मिथ्या व्याप्ति पर अवलम्बित दूसरे अनुमान से दोष देना प्रकरणसमा जाति है। जैसे—‘यदि अनित्य

(घट) के साधर्म्य से कार्यत्व हेतु शब्द की अनित्यता सिद्ध करता है तो गोत्व आदि सामान्य के साधर्म्य से ऐन्द्रियकत्व (इन्द्रिय का विषय होना) हेतु नित्यता को सिद्ध करेगा। इसलिए दोनों पक्ष बराबर कहलायेंगे। यह असत्य उत्तर है। अनित्यत्व और कार्यत्व की व्याप्ति है पर ऐन्द्रियकत्व और नित्यत्व की व्याप्ति नहीं है।

(१६) अहेतुसमा— भूत आदि काल की अमिद्धि बतलाकर हेतु मात्र को अहेतु कहना अहेतुसमा जाति है। जैसे—हेतु साध्य के पहले होता है, पीछे होना है या साथ होता है? पहिले तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब साध्य ही नहीं है तो साधक किसका होगा? न पीछे हो सकता है क्योंकि जब साध्य ही नहीं रहा तब वह सिद्ध किसे करेगा? अथवा जिस समय था उस समय यदि साधन नहीं था तो वह साध्य कैसे कहलाया? दोनों एक साथ भी नहीं बन सकते, क्योंकि उस समय यह सन्देह हो जाएगा कि कौन साध्य है और कौन साधक है? जैसे विन्ध्याचल से हिमालय की और हिमालय से विन्ध्याचल की सिद्धि करना अनुचित है उसी तरह एक काल में होने वाली वस्तुओं को साध्य साधक ठहराना अनुचित है। यह असत्य उत्तर है क्योंकि इस प्रकार त्रिकाल की अमिद्धि बतलाने से जिस हेतु के द्वारा जातिवादी ने हेतु को अहेतु ठहराया है वह हेतु (जातिवादी का त्रिकालासिद्धि हेतु) भी अहेतु ठहर गया और जातिवादी का वक्तव्य अपने आप खंडित हो गया। दूसरी बात यह है कि काल भेद होने से या अभेद होने से अविनाभाव सम्बन्ध नहीं विगड़ता। यह बात पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर, कार्य, कारण आदि हेतुओं के स्वरूप से स्पष्ट विदित हो जाती है। जब अविनाभाव सम्बन्ध नहीं मिटता तो हेतु अहेतु कैसे कहा जा सकता है? काल की एकता से साध्य साधन में सन्देह नहीं हो सकता क्योंकि दो वस्तुओं

के अविनाभाव में ही साध्य साधन का निर्णय हो जाता है। अथवा दोनों में से जो अमिद्ध हो वह साध्य, और जो मिद्ध हो उसे हेतु मान लेने से सन्देह मिट जाता है।

(१७) अर्थापत्तिममा—अर्थापत्ति दिखला कर मिथ्या दूषण देना अर्थापत्तिममा जाति है। जैसे—“यदि प्रमित्य के सामर्थ्य (कृत्रिमता) से शब्द अनित्य है तो इसका प्रतलव यह हुआ कि नित्य (आकाश) के सामर्थ्य (स्पर्श रहितपता) से वह नित्य है।” यह उत्तर असत्य है क्योंकि स्पर्श रहित होने से ही कोई नित्य कहलाने लगे तो सुख वगैरह भी नित्य कहलाने लगेंगे।

(१८) अविशेषममा—पक्ष और दृष्टान्त में अविशेषता देखकर किसी अन्य धर्म से सब जगह (विपक्ष भी) अविशेषता दिखला कर साध्य का आगेप काना अविशेषममा जाति है। जैसे “शब्द और घट में कृत्रिमता से अविशेषता होने से अनित्यता है तो सब पदार्थों में सत्त्व धर्म से अविशेषता है इसलिए सभी (आकाशादि—विपक्ष भी) अनित्य होना चाहिए।” यह असत्य उत्तर है कृत्रिमता का अनित्यता के साथ अविनाभाव सम्बन्ध है, लेकिन सत्त्व का अनित्यता के साथ नहीं है।

(१९) उपपत्तिममा—साध्य और साध्यनिवृद्ध, इन दोनों के कारण दिखला कर मिथ्या दोष देना उपपत्तिममा जाति है। जैसे—यदि शब्द के अनित्यत्व में कृत्रिमता कारण है तो उसके नित्यत्व में स्पर्श रहितता कारण है। यहाँ जातिवादी अपने शब्दों से अपनी बात का विचार करना है। जब उसने शब्द के अनित्यत्व का कारण मान लिया तो फिर नित्यत्व का कारण कैसे मिल सकता है? दूसरी बात यह है कि स्पर्श रहितता की नित्यत्व के साथ व्याप्ति नहीं है।

(२०) उपलब्धिसमा—निर्दिष्ट कारण (साधन) के अभाव में

साध्य की उपलब्धि बताकर दोष देना उपलब्धिसमा जाति है। जैसे—प्रयत्न के बाद पैदा होने से शब्द को अनित्य कहते हो, लेकिन ऐसे बहुत से शब्द हैं जो प्रयत्न के बाद न होने पर भी अनित्य हैं। मेघ गर्जना आदि में प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। यह दूषण सिद्ध है क्योंकि साध्य के अभाव में साधन के अभाव का नियम है, न कि साधन के अभाव में साध्य के अभाव का। अग्नि के अभाव में नियम से धुंआ नहीं रहता, लेकिन धुंए के अभाव में नियम से अग्नि का अभाव नहीं कहा जा सकता।

(२१) अनुपलब्धिसमा—उपलब्धि के अभाव में अनुपलब्धि का अभाव कहकर दूषण देना अनुपलब्धिसमा जाति है। जैसे किसी ने कहा कि उच्चारण के पहले शब्द नहीं था क्योंकि उपलब्ध नहीं होता था। यदि कहा जाय कि उस समय शब्द पर आवरण था इसलिए अनुपलब्ध था तो उसका आवरण तो उपलब्ध होना चाहिए। जैसे कपड़े से ढकी हुई चीज नहीं दिखती तो कपड़ा दिखता है, उसी तरह शब्द का आवरण उपलब्ध होना चाहिए। इस के उत्तर में जातिवादी कहता है, जैसे आवरण उपलब्ध नहीं होता वैसे आवरण की अनुपलब्धि (अभाव) भी तो उपलब्ध नहीं होती। यह उत्तर ठीक नहीं है, आवरण की उपलब्धि न होने से ही आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध हो जाती है।

(२२) अनित्यसमा—एक की अनित्यता से सबको अनित्य कहकर दूषण देना अनित्यसमा जाति है। जैसे—यदि किसी धर्म की समानता से आप शब्द को अनित्य सिद्ध करोगे तो सत्त्व की समानता से सब चीजें अनित्य सिद्ध हो जाएगी। यह उत्तर ठीक नहीं है। क्योंकि वादी प्रतिवादी के शब्दों में भी प्रतिज्ञा आदि की समानता तो है ही, इसलिए जिस प्रकार प्रतिवादी (जातिवादी) के शब्दों से वादी का खंडन होगा, उसी प्रकार प्रतिवादी

का भी खंडन हो जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ अविनाभाव हो, वहीं वहीं साध्य की सिद्धि माननी चाहिए, न कि सब जगह।

(२३) नित्यसमा-अनित्यत्व में नित्यत्व का आरोप करके खंडन करना। नित्यसमा जाति है। जैसे शब्द को तुम अनित्य सिद्ध करते हो तो शब्द में रहने वाला अनित्यत्व नित्य है या अनित्य? अनित्यत्व नित्य है तो शब्द भी नित्य कहा जाएगा (धर्म के नित्य होने पर धर्मी को नित्य मानना ही पड़ेगा)। यदि अनित्यत्व अनित्य है तो शब्द नित्य कहा जा सकेगा। यह असत्य उत्तर है क्योंकि जब शब्द में अनित्यत्व सिद्ध है तो उसी का अभाव कैसे कहा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इस तरह कोई भी वस्तु अनित्य सिद्ध नहीं हो सकेगी। तीसरी बात यह है कि अनित्यत्व एक धर्म है। यदि धर्म में भी धर्म की कल्पना की जाएगी तो अनवस्था हो जाएगी।

(२४) कार्यसमा जाति-कार्य को अभिव्यक्ति के समान मानना (क्योंकि दोनों में प्रयत्न की आवश्यकता होती है) और सिर्फ इतने से ही हेतु का खंडन करना कार्यसमा जाति है। जैसे-प्रयत्न के बाद शब्द की उत्पत्ति भी होती है और अभिव्यक्ति (प्रकट होना) भी होती है फिर शब्द अनित्य कैसे कहा जा सकता है। यह उत्तर ठीक नहीं है क्योंकि प्रयत्न के अनन्तर होना इसका मतलब है स्वरूपलाभ करना। अभिव्यक्ति को स्वरूपलाभ नहीं कह सकते। प्रयत्न के पहले अगर शब्द उपलब्ध होता या उसका आवरण उपलब्ध होता तो अभिव्यक्ति कही जा सकती थी।

जातियों के विवेचन से मालूम पड़ता है कि इनसे परपक्ष का बिल्कुल खंडन नहीं होता। वादी को चक्र में डालने के लिए यह शब्द जाल बिछाया जाता है, जिसका काटना कठिन नहीं है। इसलिए इनका प्रयोग न करना चाहिए। यदि कोई प्रतिवादी

इनका प्रयोग करे तो वादी को बतला देना चाहिए कि प्रतिवादी मेरे पक्ष का खंडन नहीं कर पाया। इससे प्रतिवादी की पराजय हो जाएगी। लेकिन यह पराजय इसलिए नहीं होगी कि उसने जाति का प्रयोग किया, बल्कि इसलिए होगी कि वह अपने पक्ष का मण्डन या परपक्ष का खंडन नहीं कर सका।

(न्यायसूत्र वात्स्यायनभाष्य) (प्रमाणमीमांसा २ अ १ आ. २६ सूत्र)

(न्यायप्रदीप, चौथा अध्याय)

पच्चीसवाँ बोल संग्रह

४ ६३७- उपाध्याय के पच्चीस गुण

जो शिष्यों को सूत्र अर्थ सिखाते हैं वे उपाध्याय कहलाते हैं।

बारसंगो जिणक्खाओ सवभाओ कहिउं वुहे।

तं उवइसंति जम्हाओ-वज्झाया तेण वुच्चंति ॥

अर्थ- जो सर्वज्ञभाषित और परम्परा से गणधरादि द्वारा उपदिष्ट बारह अङ्ग शिष्य को पढ़ाते हैं वे उपाध्याय कहलाते हैं।

उपाध्याय पच्चीस गुणों के धारक होते हैं। ग्यारह अङ्ग, बारह उपाङ्ग, चरणसप्तति और करणसप्तति-ये पच्चीस गुण हैं।

ग्यारह अङ्ग और बारह उपाङ्ग के नाम ये हैं- (१) आचाराङ्ग (२) सूयगङ्ग (३) ठाणाङ्ग (४) समवायाङ्ग (५) विवाहपन्नत्ति (व्याख्याप्रज्ञप्ति या भगवती) (६) नायावम्मकहाओ (ज्ञाता धर्म कथा) (७) उवासगदसा (८) अंतगडदसा (९) अणुत्तरोववाई (१०) पण्ढावागरण (प्रश्नव्याकरण) (११) विवागसुय (विपाक-श्रुत) (१२) उववाई (१३) रायप्पसेणी (१४) जीवाभिगम (१५) पन्नवणा (१६) जम्बूद्वीप पणत्ति (१७) चन्दपणत्ति (१८) सूर-

पराणत्ति (१६) निरगानलिया (२०) कप्पवडंसिया (२१) पुप्फिया (२२) पुप्फचूलिया (२३) बणिहदसा ।

नोट— ग्यारह अङ्ग और बारह उपाङ्ग का विषय परिचय इसी ग्रन्थ के चतुर्थ भाग के बोल न० ७७६-७७७ में दिया गया है।

सदा काल जिन सित्तर बोलों का आचरण किया जाता है वे चरणसप्तति (चरणसत्तरि) कहलाते हैं । वे ये हैं—

वय ससणधम्म संजम वेयावच्चं च वंभगुत्तीओ ।

नाणाइतियं तव कोहनिग्गहा इह चरणसेयं ॥

अर्थ— पाँच महाव्रत, दस श्रमण धर्म, सत्रह संयम, दस प्रकार का वैयावच्च, नव ब्रह्मचर्य गुप्ति, रत्नत्रय— ज्ञान, दर्शन, चारित्र, बारह प्रकार का तप, क्रोध, मान, माया, लोभ का निग्रह ।

नोट— पाँच महाव्रत, रत्नत्रय और चार कषाय का स्वरूप इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में क्रमशः बोल नं० ३१६, ७६, १५८ में दिया गया है। बारह तप का स्वरूप दूसरे भाग में बोल नं० ४७६ और ४७८ में व तीसरे भाग में बोल नं० ६६३ में दिया गया है। दस श्रमण धर्म, दस वैयावृत्त्य और नव ब्रह्मचर्य गुप्ति का वर्णन तीसरे भाग में क्रमशः बोल नं० ६६१, ७०७ और ६२८ में और सत्रह संयम का वर्णन पाँचवें भाग में बोल नं० ८८४ में दिया गया है।

प्रयोजन उपस्थित होने पर जिन सित्तर बोलों का आचरण किया जाता है वे करणसप्तति (करण सत्तरि) कहलाते हैं। वे ये हैं—

पिण्डविसोही समिई भावण पडिप्पा य इंदियनिरोहो ।

पडिलेहणगुत्तीओ अभिग्गहा चेव करणं तु ॥

अर्थ— पिण्डविशुद्धि के चार भेद— शास्त्रोक्त विधि के अनुसार बयालीस दोष से शुद्ध पिण्ड, पात्र, वस्त्र और शय्या ग्रहण करना, पाँच समिति, बारह भावना, बारह पडिप्पा, पाँच इन्द्रियनिरोध, पञ्चीस प्रतिलेखना, तीन गुप्ति, और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के भेद

से चार प्रकार का अभिग्रह— ये सन मिला कर सित्तर भेद होते हैं ।

नोट— पाँच समिति, तीन गुप्ति का स्वरूप इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ५७० (आठ प्रवचन माता) में तथा बारह भावना और बारह पद्धिमा का स्वरूप चौथे भाग में क्रमशः बोल नं० ८१२ और ७६५ में दिया जा चुका है । पच्चीस प्रतिज्ञेस्वना भागे बोल नं० ६३६ में हैं ।

(प्रवचनसारोद्धार द्वार ६६-६८ गाथा ५४२-५८६) (धर्म संग्रह अधिकार ३)

६३८—पाँच महाव्रतों की पचोस भावनाएं

महाव्रतों का शुद्ध पालन करने के लिए शास्त्रों में प्रत्येक महाव्रत की पाँच भावनाएं बताई गई हैं । वे नीचे लिखे अनुसार हैं—

पहले अहिंसा महाव्रत की पाँच भावनाएं— (१) ईर्यासमिति (२) मनगुप्ति (३) वचन गुप्ति (४) आलोकितपानभोजन (५) आदानभण्डमात्र निक्षेपणा समिति । दूसरे सत्यमहाव्रत की पाँच भावनाएं— (६) अनुविचिन्त्यभाषणता (७) क्रोध विवेक (८) लोभविवेक (९) भयविवेक (१०) हास्यविवेक । तीसरे अदत्तादान चिरमण अर्थात् अचौर्य महाव्रत की पाँच भावनाएं— (११) अवग्रहानुज्ञापना (१२) सीमापरिज्ञान (१३) अवग्रहानुग्रहणता (१४) आज्ञा लेकर साधर्गिकावग्रह भोगना (१५) आज्ञा लेकर साधारण भक्तपान का सेवन करना । चौथे ब्रह्मचर्यमहाव्रत की पाँच भावनाएं— (१६) स्त्रीपशुपंडक संसक्त शयनासन वर्जन (१७) स्त्री कथा विवर्जन (१८) स्त्रीन्द्रियालोकन वर्जन (१९) पूर्ववर्त पूर्ण क्रीडिताननुस्मरण (२०) प्रणीताहार विवर्जन । पाँचवें अपरिग्रह महाव्रत की पाँच भावनाएं— (२१) श्रोत्रेन्द्रिय रागोपरति (२२) चक्षुरिन्द्रिय रागोपरति (२३) घ्राणेन्द्रिय रागोपरति (२४) जिह्वेन्द्रिय रागोपरति (२५) स्पर्शेन्द्रियरागोपरति ।

इन सब की व्याख्या इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग के बोल नं० ३१७ से ३२१ में दी गई है। (समवायाग २५) (आचाराग २ श्रुत ३ चूला) (हरिभद्रीयावश्यक प्रतिक्रमण अ) (वर्म सत्र ३ अधिकार) (प्रवचन मारोद्धार द्वार ७२)

६३६- प्रतिलेखना के पचीस भेद

शास्त्रोक्त विधि से वस्त्र पात्र आदि उपकरणों को देखना प्रतिलेखना या पडिलेहणा है। इसके पचीस भेद हैं। प्रतिलेखना की विधि के छः भेद—(१) उड्डं (२) थिरं (३) अतुरियं (४) पडिलेहे (५) पप्फोडे (६) पमज्जिज्जा। अप्रमादप्रतिलेखना के छः भेद—(७) अनर्तित (८) अवलित (९) अननुवन्धी (१०) अमोसली (११) पट्पुरिम नवस्फोटा (१२) पाणिप्राणविशोचन। प्रमादप्रतिलेखना छह—(१३) आरभटा (१४) संमर्दा (१५) मोसली (१६) प्रस्फोटना (१७) वित्तिप्ता (१८) वेदिका। प्रमादप्रतिलेखना सात—(१९) प्रशिथिल (२०) प्रलम्ब (२१) लोल (२२) एकामर्पा (२३) अनेक रूपधूना (२४) प्रमाद (२५) शंका।

इनका स्वरूप इसी के द्वितीय भाग में क्रमशः बोल नं० ४४७, ४४८, ४४९, ५२१ में दिया गया है। (उत्तराध्ययन २६ वाँ अध्याय)

६४०- क्रिया पचीस

कर्म बन्ध के कारण को अथवा दुष्ट व्यापार विशेष को क्रिया कहते हैं। क्रियाएँ पचीस हैं। उनके नाम ये हैं:—

(१) कायिकी (२) आधिकरणिकी (३) प्राद्वेपिकी (४) पारितापनिकी (५) प्राणातिपातिकी (६) आरम्भिकी (७) पारिश्रहिकी (८) मायाप्रत्यया (९) अप्रत्याख्यानिकी (१०) मिथ्या दर्शन प्रत्यया (११) दृष्टिजा (१२) पृष्टिजा (स्पर्शजा) (१३) प्रातीत्यिकी (१४) सामन्तोपनिपातिकी (१५) स्वाहस्तिकी (१६) नैसृष्टिकी (१७) आज्ञापनिका (आनायनी) (१८) वैदारिणी (१९) अनाभोग प्रत्यया

(२०) अनवकांक्षा प्रत्यया (२१) प्रेम प्रत्यया (२२) द्वेष प्रत्यया
(२३) प्रायोगिकी (२४) सामुदानिकी (२५) ईर्यापथिकी ।

इन क्रियाओं का अर्थ और विस्तृत विवेचन इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग के बोल नं० २६२ से २६६ तक में दिया गया है ।

(ठाण्णग २ सूत्र ६०)(ठाण्णग ५ सूत्र ४१६)(पन्नवणा पद २२)(आवश्यक निर्युक्ति)

६४१-सूयगडांग सूत्र के पाँचवें अध्ययन की पचीस गाथाएं

सूयगडांग सूत्र के पाँचवें अध्ययन का नाम 'नरयविभत्ति' है। उसके दो उद्देश्य हैं। पहले में सत्ताईस और दूसरे में पचीस गाथाएं हैं। दोनों उद्देश्यों में नरक के दुःखों का वर्णन किया गया है। यहाँ दूसरे उद्देश्य की पचीस गाथाओं का अर्थ दिया जाता है।
(१) श्री सुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामी से फरमाते हैं— हे आयुष्मन् जम्बू! अब मैं निरन्तर दुःख देने वाले नरकों के विषय में कहूँगा। इस लोक में पाप कर्म करने वाले प्राणी जिस प्रकार अपने पाप का फल भोगते हैं सो मैं बताऊँगा।

(२) परमाधार्मिक देव नारकी जीवों के हाथ पैर बाँध कर गिरा देते हैं। उस्तरे या तलवार से उनका पेट चीर देते हैं। लाठी आदि के प्रहार से उनके शरीर को चूर चूर कर देते हैं। करुण क्रन्दन करते हुए नारकी जीवों को पकड़ कर परमाधार्मिक उनकी पीठ की चमड़ी उखाड़ लेते हैं।

(३) परमाधार्मिक देव नारकी जीवों की भुजा को समूल काट देते हैं। मुँह फाड़ कर उसमें तपा हुआ लोहे का गोला डाल कर जलाते हैं। गर्म सीसा पिलाने समय मद्यपान की, शरीर का माँस काटने समय मांसभक्षण की, इस प्रकार वेदना के अनुसार परमा-

धार्मिक देव उन्हें पूर्वभव के पापों की याद दिलाते हैं। निष्कारण क्रोध करके चाबुक से उनकी पीठ पर मारते हैं।

(४) सुतप्त लोहे के गोले के समान जलती हुई पृथ्वी पर चलते हुए नारकी जीव दीनस्वर से रुदन करते हैं। गर्म जुए में जाते हुए और बैल की तरह चाबुक आदि से मार कर चलने के लिए प्रेरित किये हुए नारकी जीव अत्यन्त करुण विलाप करते हैं।

(५) परमाधार्मिक देव नारकी जीवों को तपे हुए लोह के गोले के समान उष्ण पृथ्वी पर चलने के लिए बाध्य करते हैं। तथा खून और पीव से कीचड़ वाली भूमि पर चलने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं। दुर्गमकुम्भी शाल्मली आदि दुःख पूर्ण स्थानों में जाते हुए नारकी जीव यदि रुक जाते हैं तो परमाधार्मिक देव डण्डे और चाबुक मार कर उन्हें आगे बढ़ाते हैं।

(६) तीव्र वेदना वाले स्थानों में गये हुए नारकी जीवों पर शिलाएं गिराई जाती हैं जिससे उनके अङ्ग चूर चूर होजाते हैं। सन्तापनी नाम की कुम्भी दीर्घ स्थिति वाली है। पापी जीव यहाँ पर चिर काल तक दुःख भोगते रहते हैं।

(७) नरकपाल नारकी जीवों को गेंद के समान आकार वाली कुम्भी में पकाते हैं। पकते हुए उनमें से कोई जीव भाड़ के चने की तरह उछल कर ऊपर जाते हैं पर वहाँ भी उन्हें सुख कहाँ? वैक्रिय शरीरवागी हंरु और कारु पत्नी उन्हें खाने लगते हैं। दूसरी तरफ भागने पर वे पिंढ और व्याघ्र द्वारा खाये जाते हैं।

(८) ऊंची चिता के समान निर्धूम अग्नि का एक स्थान है। उसे प्राप्त कर नारकी जीव शोक संतप्त होकर करुण क्रन्दन करते हैं। परमाधार्मिक देव उन्हें सिर नीचा करके लटकवा देते हैं। उनका सिर काट डालते हैं तथा तलवार आदि शस्त्रों से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं।

(६) परमाधार्मिक देव नारकी जीवों को अधोमुख लटका कर उनकी चमड़ी उतार लेते हैं और वज्र के समान चोंच वाले गीध और काक पक्षी उन्हें खा जाते हैं। इस प्रकार छेदन भेदन आदि का मरणान्त कष्ट पाकर भी नारकी जीव आयु शेष रहते मरते नहीं हैं इसीलिये नरक भूमि संजीवनी कहलाती है। क्रूर कर्म करने वाले पापात्मा चिरकाल तक ऐसे नरकों में दुःख भोगते रहते हैं।

(१०) वश में आये हुए जंगली जानवर के समान नारकी जीवों को पाकर परमाधार्मिक देव तीखे शूलों से उन्हें बाँध डालते हैं। भीतर और बाहर आनन्द रहित दुःखी नारकी जीव दीनता पूर्वक करुण बिलाप करते रहते हैं।

(११) नरक में एक ऐसा घात स्थान है जो सदा जलता रहता है और जिसमें बिना काठ की अग्नि निरन्तर जलती रहती है। ऐसे स्थान में उन नारकी जीवों को बाँध दिया जाता है। अपने पाप का फल भोगने के लिये चिर काल तक उन्हें वहाँ रहना पड़ता है। बेदना के मारे वे जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं।

(१२) परमाधार्मिक देव विशाल चिता बना कर उसमें करुण क्रन्दन करते हुए नारकी जीवों को डाल देते हैं। अग्नि में डाले हुए घी के समान उन नारकी जीवों का शरीर पिघल कर पानी पानी हो जाता है किन्तु फिर भी वे मरते नहीं हैं।

(१३) निरन्तर जलने वाला एक दमरा उष्ण स्थान है। निश्चल और निकाचित कर्म बाँधने वाले प्राणी वहाँ उत्पन्न होते हैं। वह स्थान अत्यन्त दुःख देने वाला है। नरकपाल शत्रु की तरह नारकी जीवों के टाथ और पैर बाँध कर उन्हें डंडों से मारते हैं।

(१४) परमाधार्मिक देव लाठी से मार कर नारकी जीवों की कमर तोड़ देते हैं। लोह के घन से उनके सिर को तथा दूसरे अङ्गों को चूर चूर कर देते हैं। तब हुए आरे से उन्हें काठ की तरह चार

देते हैं तथा गर्भ सीमा पीने आदि के लिए बाध्य करते हैं।

(१५) परमाधार्मिक देव, नारकी जीवों को, बाण चुभा चुभा कर, हाथी और ऊंट के समान भारी भार ढोने के लिए प्रवृत्त करते हैं। उनकी पीठ पर एक दो अथवा अधिक नारकी जीवों को बिठा कर उन्हें चलने के लिये प्रेरित करते हैं किन्तु भार अधिक होने से जब वे नहीं चल सकते हैं तब कुपित होकर उन्हें चाबुक से मारते हैं और मर्म स्थानों पर प्रहार करते हैं।

(१६) बालक के समान पराधीन नारकी जीव रक्त पीव तथा अशुचि पदार्थों से पूर्ण और कण्टकाकीर्ण पृथ्वी पर परमाधार्मिक देवों द्वारा चलने के लिये बाध्य किये जाते हैं। कई नारकी जीवों के हाथ पैर बाँध कर उन्हें मूर्च्छित कर देते हैं और उनके शरीर के टुकड़े करके नगरपालि के समान चारों दिशाओं में फेंक देते हैं।

(१७) परमाधार्मिक देव विक्रिया द्वारा आकाश में महान् ताप का देने वाला एक शिला का बना हुआ पर्वत बनाते हैं और उस पर चढ़ने के लिये नारकी जीवों को बाध्य करते हैं। जब वे उस पर नहीं चढ़ सकते तब उन्हें चाबुक आदि से मारते हैं। इस प्रकार वेदना सहन करने हुए वे चिर काल तक बड़ों रहते हैं।

(१८) निम्नतर पांडित किये जाते हुए पापी जीव रात दिन रोते रहते हैं। अत्यन्त दुःख देने वाली विस्तृत नरकों में पड़े हुए नारकी जीवों का परमाधार्मिक देव फाँसी पर लटका देते हैं।

(१९) पूर्व जन्म के शत्रु के समान परमाधार्मिक देव हाथ में मुद्गर और मृगन ले कर नारकी जीवों पर प्रहार करते हैं जिससे उनका शरीर चर चर हो जाता है मृग्य में रगड़ का चमक करते हुए नारकी जीव शीतगुण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं।

(२०) नरकों में परमाधार्मिक देवों से विक्रिया द्वारा बनाये हुए विमान शरीर बाने गैट्र ल्य मार्ग निर्माक बड़े बड़े शृगाल

(गीदड़) होते हैं। वे बहुत ही क्रोधी होते हैं और सदा भूखे रहते हैं। पास में रहे हुए तथा जंजीरों में बंधे हुए नारकी जीवों को वे निर्दयतापूर्वक खाजाते हैं।

(२१) नरक में सदा जला (जिसमें हमेशा जल रहता है) नामक एक नदी है। वह बड़ी ही कष्टदायिनी है। उसका जल चार, पीव और रक्त से सदा मलिन तथा पिघले हुए लोहे के समान अति उष्ण होता है। परमाधार्मिक देव नारकी जीवों को उस पानी में डाल देते हैं और वे त्राण शरण रहित होकर उसमें तिरते रहते हैं।

(२२) नारकी जीवों को इस प्रकार परमाधार्मिक देव कृत, पारस्परिक तथा स्वाभाविक दुःख चिरकाल तक निरन्तर होते रहते हैं। उनकी आयु बड़ी लम्बी होती है। अकेले ही उन्हें सभी दुःख भोगने पड़ते हैं। दुःख से छुड़ाने वाला वहाँ कोई नहीं होता।

(२३) जिस जीवने जैसे कर्म किये हैं वे ही उसे दूसरे भव में प्राप्त होते हैं। एकान्त दुःख रूप नरक योग्य कर्म करके जीव को नरक के अनन्त दुःख भोगने पड़ते हैं।

(२४) नरकों में होने वाले इन दुःखों को सुन कर जीवादि तत्त्वों में श्रद्धा रखता हुआ बुद्धिमान् पुरुष किसी भी प्राणी की हिंसा न करे। मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह का त्याग करे तथा क्रोधादि कषायों का स्वरूप जान कर उनके वश में न हो।

(२५) अशुभ कर्म करने वाले प्राणियों को तिर्यश्च, मनुष्य और देव भव में भी दुःख प्राप्त होता है। इस प्रकार यह चार गति वाला अनन्त संसार है जिसमें प्राणी कर्मानुसार फल भोगता रहता है। इन सब बातों को जान कर बुद्धिमान् पुरुष को चाहिए कि यावज्जीवन संयम का पालन करे। (सूयगडाग सूत्र ग्रन्थ० ५ उ० २)

६४२- आर्य क्षेत्र साढ़े पचीस

जिन क्षेत्रों में तीर्थद्वार, चक्रवर्ती आदि उत्तम पुरुषों का जन्म

होता है तथा जहाँ धर्म का अधिक प्रचार होता है उसे आर्य क्षेत्र कहते हैं । आर्य क्षेत्र साढ़े पचीस हैं:—

(१) मगधदेश और राजगृह नगर (२) अंगदेश और चम्पा नगरी (३) वगदेश और ताम्रलिप्ती नगरी (४) कलिगदेश और कांचनपुर नगर (५) काशीदेश और बागणसी नगरी (६) कोशल देश और साकेतपुर (अयोध्या) नगर (७) कुरुदेश और गजपुर नगर (८) कुशावर्तदेश और शौरिपुर नगर (९) पंचालदेश और कांपिल्यपुर नगर (१०) जंगलदेश और अहिच्छत्रा नगरी (११) सौराष्ट्रदेश और द्वारावती नगरी (१२) विदेहदेश और मिथिला नगरी (१३) कौशाम्बी देश और वत्सा नगरी ❀ (१४) शांडिल्य देश और नन्दिपुर नगर (१५) मलयदेश और भद्रिलपुर नगर (१६) वत्सदेश और वैराटपुर नगर (१७) वरणादेश और अच्छा नगरी (१८) दशार्णदेश और मृत्तिकावती नगरी (१९) चेदि-देश और शौक्तिकावती नगरी (२०) सिन्धु सौवीर देश और वीतभय नगर (२१) शूरसेनदेश और मथुग नगरी (२२) भंग देश और पापा नगरी (२३) पुरावर्तदेश और माषा नगरी (२४) कुणालदेश और श्रावस्ती नगरी (२५) लाटदेश और कोटिवर्ष नगर (२५।।) केकयार्द्ध देश और श्वेताम्बिका नगरी ।

(प्रवचनसारोद्धार २७५ द्वार, (पत्रवर्णा १ पद ३७ सूत्र) बृहत्कल्प निर्युक्ति गाथा ३२६३)

❀ प्रजापता टीका में वत्सदेश और कौशाम्बी नगरी है और यही प्रचलित है पर इस प्रकार अर्थ करने से 'वत्स' नाम के दो देश हो जाते हैं । इसके सिवा मूल पाठ के साथ में भी इस अर्थ की अविक संगति मगलूम नहीं होती । मूल पाठ में नगरी और फिर देश का नाम यह क्रम है और यह क्रम कौशाम्बी देश और वत्सा नगरी अर्थ करने में ही वाच्य रहता है । कौशाम्बी नगरी और वत्सदेश करने से यह क्रम भग्न हो जाता है । इसीलिये मूल पाठ के अनुसार ही यहाँ कौशाम्बी देश और वत्सा नगरी रखे गये हैं ।

छब्बीसवाँ बोल संग्रह

६४३- छब्बीस बोलों की मर्यादा

सातवाँ उपभोग परिभोग परिमाण नाम का व्रत है। एक बार भोग करने योग्य पदार्थ उपभोग कहलाते हैं और बार बार भोगे जाने वाले पदार्थ परिभोग कहलाते हैं। (भगवती शतक ७ उ० २ टीका) उपभोग परिभोग के पदार्थों की मर्यादा करना उपभोग परिभोग परिमाण व्रत कहलाता है। इस व्रत में छब्बीस पदार्थों के नाम गिनाये गये हैं। उन के नाम और अर्थ नीचे दिये जाते हैं।

(१) उल्लिखितविहि- गीले शरीर को पोंछने के लिये रुमाल (टुआल, अंगोछा) आदि वस्त्रों की मर्यादा करना (२) दन्तव्रण विहि- दांतों को साफ करने के लिये दतौन आदि पदार्थों के विषय में मर्यादा करना (३) फलविहि- बाल और सिर को स्वच्छ और शीतल करने के लिये आंवले आदि फलों की मर्यादा करना (४) अब्भंगणविहि- शरीर पर मालिश करने के लिये तैल आदि की मर्यादा करना (५) उव्वट्टणविहि- शरीर पर लगे हुए तैल का चिकनापन तथा मैल को हटाने के लिये उवटन (पीठी आदि) की मर्यादा करना (६) मज्जणविहि- स्नान के लिये जल का परिमाण करना (७) वत्थविहि- पहनने योग्य वस्त्रों की मर्यादा करना। (८) विलेवणविहि- लेपन करने योग्य चन्दन केसर, कुंकुम आदि पदार्थों की मर्यादा करना (९) पुप्फविहि- फूलों की मर्यादा करना (१०) आभरणविहि- आभूषणों (गहनों) की मर्यादा करना (११) धूवविहि- धूप के पदार्थों की मर्यादा करना (१२) पेज्जविहि- पीने योग्य पदार्थों की मर्यादा करना।

उ० वा० बार भोग जान वाले पदार्थ उपभोग और एक ही बार भोग जाने वाले पदार्थ परिभोग हैं। टीकाकारों ने ऐसा अर्थ भी किया है। (उपासकदशाग अ० १ टीका)

(१३) भक्षविहि— भोजन के लिये पक्वान्न की मर्यादा करना
 (१४) ओदणविहि— रन्धे हुए चावल, धूली, खीचड़ी आदि की मर्यादा करना (१५) सूर्वविहि— मूँग, चने आदि की दाल की मर्यादा करना (१६) घर्षाविहि (विगयविहि)— घी, तैल आदि की मर्यादा करना (१७) सागविहि— शाक भाजी की मर्यादा करना (१८) माहुरयविहि— पके हुए मधुर फलों की मर्यादा करना (१९) जेणविहि— लुधा निवृत्ति के लिये खाये जाने वाले पदार्थों की मर्यादा करना (२०) पाणियविहि— पीने के लिये पानी की मर्यादा करना (२१) मुखवासविहि— भोजन के पश्चात् मुखशुद्धि के लिये खाये जाने वाले पदार्थों की मर्यादा करना (२२) वाहण विहि— जिन पर चढ़ कर भ्रमण या प्रवास किया जाता है ऐसी सवारियों की मर्यादा करना (२३) उवाणहविहि— पैर की रक्षा के लिये पहने जाने वाले जूते, मौजे आदि की मर्यादा करना (२४) सयणविहि— सोने और बैठने के काम में आने वाले शय्या पलंग आदि पदार्थों की मर्यादा करना (२५) सचित्तविहि— सचित्त वस्तुओं की मर्यादा करना (२६) दब्बविहि— खाने, पीने और पहनने आदि के काम में आने वाले सचित्त या अचित्त पदार्थों की मर्यादा करना। जो वस्तु स्वाद की भिन्नता के लिये अलग अलग खाई जाती है अथवा एक ही वस्तु स्वाद की भिन्नता के लिये दूसरी दूसरी वस्तु के संयोग के साथ खाई जाती है उसकी गणना भिन्न भिन्न द्रव्य में होती है।

नोट— स्यामकदशा में २१ बोलों की मर्यादा का वर्णन है। वाहणविहि, उवाणहविहि, सयणविहि, सचित्तविहि और दब्बविहि ने पाँच बोल धर्म संग्रह में श्रावक के चौदह नियमों में हैं। श्रावक प्रतिक्रमण के मातर्वें गुणव्रत में छत्वीस बोलों की मर्यादा की परिपाटी है। इसलिये यहाँ छत्वीस बोल दिये गये हैं।

६४४- वैमानिक देव के छब्बीस भेद

रत्नों के बने हुए, स्वच्छ, निर्मल विमानों में रहने वाले देव वैमानिक देव कहलाते हैं। मुख्य रूप से वैमानिक देवों के दो भेद हैं—कल्पोपपन्न और कल्पातीत। कल्प का अर्थ है आचार, मर्यादा। जिन देवों में इन्द्र, सामानिक आदि की मर्यादा बंधी हुई है अर्थात् छोटे बड़े आदि का व्यवहार होता है उन्हें कल्पोपपन्न कहते हैं। कल्पोपपन्न देवों के बारह भेद हैं:—

(१) सौधर्म देवलोक (२) ईशान देवलोक (३) सनत्कुमार देवलोक (४) माहेन्द्र देवलोक (५) ब्रह्म देवलोक (६) लान्तक देवलोक (७) महाशुक्र देवलोक (८) सहस्रार देवलोक (९) आणत देवलोक (१०) प्राणत देवलोक (११) आरण देवलोक (१२) अच्युत देवलोक। इन बारह देवलोकों का विस्तृत वर्णन इसी ग्रन्थ के चौथे भाग के बोल नं० ८०८ में दिया गया है।

जिन में इन्द्र, सामानिक आदि की मर्यादा नहीं होती, यानी छोटे बड़े का भाव नहीं होता, सभी अहमिन्द्र होते हैं उन्हें कल्पातीत कहते हैं। कल्पातीत के दो भेद हैं—ग्रैवेयक और अनुत्तरोपपातिक।

लोक पुरुषाकार है। वह चौदह राजू परिमाण है। नीचे तेरह राजू छोड़ कर ऊपर के चौदहवें राजू में ग्रीवा के स्थान पर जो देव रहते हैं उन्हें ग्रैवेयक कहते हैं। ग्रैवेयक देवों के नौ भेद हैं। इन देवों के विमान तीन त्रिकों (पंक्तियों) में विभक्त हैं। आरण और अच्युत देवलोक से कुछ ऊपर जाने पर अवस्तन ग्रैवेयक देवों की पहली त्रिक आती है। उसके ऊपर मध्यम ग्रैवेयक देवों की दूसरी त्रिक है। उसके ऊपर उपरितन ग्रैवेयक देवों की तीसरी त्रिक है। ये सब विमान समान दिशा में स्थित हैं। ये विमान पूर्व पश्चिम में लम्बे और उत्तर दक्षिण में चौड़े हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) अधस्तन अधस्तन (२) अधस्तन मध्यम (३) अधस्तन उपरितन (४) मध्यम अधस्तन (५) मध्यम मध्यम (६) मध्यम उपरितन (७) उपरितन अधस्तन (८) उपरितन मध्यम (९) उपरितन उपरितन ।

नीचे की त्रिक में कुल विमान १११ हैं। मध्यम त्रिक में १०७ और ऊपर की त्रिक में १०० विमान हैं।

जिन देवों के स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति (कान्ति), लेख्या आदि अनुत्तर (प्रधान) हैं अथवा स्थिति, प्रभाव आदि में जिन से बढ़ कर कोई दूसरे देव नहीं हैं वे अनुत्तरोपपातिक कहलाते हैं। इनके पाँच भेद हैं— (१) विजय (२) वैजयन्त (३) जयन्त (४) अपराजित (५) सर्वार्थसिद्ध। चारों दिशाओं में विजय आदि चार विमान हैं और बीच में सर्वार्थसिद्ध विमान है।

नव ग्रैवेयक देवों की उत्कृष्ट स्थिति क्रमशः तेईस, चौबीस, पचीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस और इकतीस सागरोपम की है। प्रत्येक की जघन्य स्थिति उत्कृष्ट स्थिति से एक सागरोपम कम है। विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित— इन चार की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम और जघन्य स्थिति इकतीस सागरोपम की है। सर्वार्थसिद्ध की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम की है।

(पद्मसूत्र पद १) (उत्तमगन्धर्व ग्रन्थ ३६) (भगवती शतक ८ उद्देश १)

सत्ताईसवाँ बौद्ध संग्रह

६४५— साधु के सत्ताईस गुण

सम्पन्न ज्ञान दर्शन चारित्र्य द्वारा जो मोक्ष की साधना करे वह साधु है। साधु के सत्ताईस गुण बतलाये गये हैं। वे इस प्रकार हैं—

वयङ्ग्यक मिदिघाणं च निग्गहो भावकरण सच्चं च ।

खमया विरागया चि य मण माईणं निरोहो य ॥

कायाण ङ्गक जोगाण जुत्तया वेयणाहियासण्या ।

तह मारणंतियाहियासण्या य एए अणगार गुणा ॥

भावार्थ— (१-५) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अप-
रिग्रह रूप पाँच महाव्रतों का सम्यक् पालन करना । (६) रात्रि-
भोजन का त्याग करना । (७-११) श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणे-
न्द्रिय रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय इन पाँच इन्द्रियों को वश में
रखना अर्थात् इन्द्रियों के इष्ट विषयों की प्राप्ति होने पर उनमें राग न
करना और अनिष्ट विषयों में द्वेष न करना । (१२) भाव सत्य अर्थात्
अन्तःकरण की शुद्धि (१३) करण सत्य अर्थात् वस्त्र, पात्र आदि
की प्रतिलेखना तथा अन्य घात क्रियाओं को शुद्ध उपयोग पूर्वक
करना (१४) क्षमा— क्रोध और मान का निग्रह अर्थात् इन दोनों
को उदय में ही न आने देना (१५) विरागता— निर्लोभता अर्थात्
माया और लोभ को उदय में ही न आने देना (१६) मन की शुभ
प्रवृत्ति (१७) वचन की शुभ प्रवृत्ति (१८) काया की शुभ प्रवृत्ति
(१९-२४) पृथ्वीकाय, अण्काय, तेजकाय, वायुकाय, वनस्पति
काय और त्रसकाय रूप छः काय के जीवों की रक्षा करना (२५)
योग सत्य— मन, वचन और काया रूप तीन योगों की अशुभ
प्रवृत्ति को रोक कर शुभ प्रवृत्ति करना (२६) वेदनातिसहनता
शीत, ताप आदि वेदना को समभाव से सहन करना (२७) मार-
णान्तिकातिसहनता— मृत्यु के समय आने वाले कष्टों को समभाव से
सहन करना और ऐना विचार करना कि ये मेरे कल्याण के लिये हैं।

समवायांग भूत्र में सत्ताईस गुण ये हैं— पाँच महाव्रत, पाँच
इन्द्रियों का निरोध, चार कषायों का त्याग, नाव सत्य, करण
सत्य, योग सत्य, क्षमा, विरागता, मन समाद्वगता, वचन समा-

हरणता, काया समाहरणता, ज्ञान संपन्नता, दर्शन संपन्नता, चारित्र-
संपन्नता, वेदनातिसहनता, मारणान्तिकातिसहनता ।

(हारिभद्रोपावश्यक प्रतिक्रमणाध्ययन) (समवायाग २७) (उत्तराध्ययन अ ३१)

६४६— सूयगडांग सूत्र के चौदहवें अध्याय की सत्ताईस गाथाएं

ग्रन्थ (परिग्रह) दो प्रकार का है— बाह्य और आभ्यन्तर। दोनों प्रकार के परिग्रह को छान्दने से ही पुरुष समाधि को प्राप्त कर सकता है। यह बात सूयगडांग सूत्र के चौदहवें अध्यायन में वर्णन की गई है। उसमें सत्ताईस गाथाएं हैं। उनका भावार्थ इस प्रकार है :—

(१) संसार की असारता को जान कर मोक्षाभिलाषी पुरुष को चाहिए कि परिग्रह का त्याग कर गुरु के पास दीक्षा लेकर सम्यक् प्रकार से शिक्षा प्राप्त करे और ब्रह्मचर्य का पालन करे। गुरु की आज्ञा का भले प्रकार से पालन करता हुआ विनय सीखे और संयम पालन में किसी प्रकार प्रमाद न करे।

(२) जिस पत्नी के बच्चे के पूरे पंख नहीं आये हैं वह यदि उड़ कर अपने घोंसले से दूर जाने का प्रयत्न करता है तो वह उड़ने में समर्थ नहीं होता। अपने कोमल पंखों द्वारा फड़ फड़ करता हुआ वह ढंरू आदि मांसाहारी पक्षियों द्वारा मार दिया जाता है।

(३) जिस प्रकार अपने घोंसले से बाहर निकले हुए पंखरहित पत्नी के बच्चे को हिमरू पत्नी मार देते हैं उसी प्रकार गच्छ में निकल कर अकेले विचरते हुए, सूत्र के अर्थ में अनिपुण तथा धर्म तत्त्व को अच्छी तरह न जानने वाले नव दीक्षित शिष्य को पाखण्डी लोग बहका कर धर्म भ्रष्ट कर देते हैं।

(४) जो पुरुष गुरुकुल (गुरु की सेवा) में निवास नहीं करता वह कर्मों का नाश नहीं कर सकता। ऐसा जान कर मोक्षाभिलाषी

पुरुष को सदा गुरु की सेवा में ही रहना चाहिये किन्तु गच्छ को छोड़ कर कदापि बाहर न जाना चाहिए ।

(५) सदा गुरु की चरण सेवा में रहने वाला साधु स्थान, शयन, आसन आदि में उग्रता रखता हुआ, उत्तम एवं श्रेष्ठ साधुओं के समान आचार वाला हो जाता है। वह समिति और गुप्ति के विषय में पूर्ण रूप से प्रवीण हो जाता है। वह स्वयं संयम में स्थिर रहता है और उपदेश द्वारा दूसरों को भी संयम में स्थिर करता है।

(६) समिति और गुप्ति से युक्त साधु अनुकूल और प्रतिकूल शब्दों को सुन कर रागद्वेष न करे अर्थात् वीणा वेणु आदि के मधुर शब्दों को सुन कर उनमें राग न करे तथा अपनी निन्दा आदि के कर्णकटु तथा पिशाचादि के भयंकर शब्दों को सुन कर द्वेष न करे। निद्रा तथा विकथा कपायादि प्रमादों का सेवन न करते हुए संयम मार्ग की आराधना करे। किसी विषय में शङ्का होने पर गुरु से पूछ कर उसका निर्णय करे।

(७) कभी प्रमादवश भूल हो जाने पर अपने से बड़े, छोटे अथवा रत्नाधिक या समान अवस्था वाले साधु द्वारा भूल सुधारने के लिये कहे जाने पर जो साधु अपनी भूल को स्वीकार नहीं करता प्रत्युत शिक्षा देने वाले पर क्रोध करता है वह संसार के प्रवाह में बह जाता है पर संसार को पार नहीं कर सकता।

(८) शास्त्रविरुद्ध कार्य करने वाले साधु को छोटे, बड़े, गृहस्थ या अन्यतीर्थिक शास्त्रोक्त शुभ आचरण की शिक्षा दे यहाँ तक कि निन्दित आचार वाली घटदासी भी कुपित होकर साधवाचार का पालन करने के लिये कहे तो भी साधु को क्रोधन करना चाहिए। 'जो कार्य आप करते हैं वह तो गृहस्थों के योग्य भी नहीं है' इस प्रकार कठोर शब्दों से भी यदि कोई अच्छी शिक्षा दे तो साधु को मन में कुछ भी दुःख न मान कर ऐसा समझना

चाहिण कि यह मेरे कल्याण की ही बात कहता है ।

(६) पूर्वोक्त प्रकार से शिक्षा दिया गया एवं शास्त्रोक्त आचार की ओर प्रेरित किया गया साधु शिक्षा देने वालों पर किञ्चिन्मात्र भी क्रोध न करे, उन्हें पीड़ित न करे तथा उन्हें किसी प्रकार के कटु वचन भी न कहे किन्तु उन्हें ऐसा कहे कि मैं भविष्य में प्रमाद न करता हुआ शास्त्रानुकूल आचरण करूंगा ।

(१०) जङ्गल में जब कोई व्यक्ति मार्ग भूल जाता है तब यदि कोई मार्ग जानने वाला पुरुष उसे ठीक मार्ग बता दे तो वह प्रसन्न होता है और उस पुरुष का उपकार मानता है। इसी तरह साधु को चाहिये कि हितशिक्षा देने वाले पुरुषों का उपकार माने और समझे कि ये लोग जो शिक्षा देते हैं इसमें मेरा ही कल्याण है ।

(११) फिर इसी अर्थ की पुष्टि के लिये शास्त्रकार कहते हैं—जैसे मार्ग अष्ट पुरुष मार्ग बताने वाले का विशेषरूप से सत्कार करता है इसी तरह साधु को चाहिये कि सन्मार्ग का उपदेश एवं हित शिक्षा देने वाले पुरुष पर क्रोध न करे किन्तु उसका उपकार माने और उसके वचनों को अपने हृदय में स्थापित करे । तीर्थङ्कर देव का और गणधरों का यही उपदेश है ।

(१२) जैसे मार्ग का जानने वाला पुरुष भी अंधेरी रात में मार्ग नहीं देख सकता है किन्तु सूर्योदय होने के पश्चात् प्रकाश फैलने पर मार्ग को जान लेता है ।

(१३) इसी प्रकार सूत्र और अर्थ को न जानने वाला धर्म में अनिपुण शिष्य धर्म के स्वरूप को नहीं जानता किन्तु गुरुकुल में रहने से बढ जिनवचनों का ज्ञाता बन कर धर्म को ठीक उसी प्रकार जान लेता है जैसे सूर्योदय होने पर नेत्रवान् पुरुष घट पटादि पदार्थों को देख लेता है ।

(१४) ऊंची, नीची तथा तिर्छी दिशाओं में जो त्रस और

स्थावर प्राणी रहे हुए हैं उनकी यतना पूर्वक किसी प्रकार हिंसा न करता हुआ साधु संयम का पालन करे तथा मन से भी उनके प्रति द्वेष न करता हुआ संयम में रह रहे ।

(१५) साधु अवसर देव कर भेष्ट आचार वाले आचार्य महाराज से प्राणियों के सम्बन्ध में प्रश्न करे और सर्वज्ञ के आगम का उपदेश देने वाले आचार्य का सन्मान करे। आचार्य की आज्ञानुसार प्रवृत्ति करता हुआ साधु उनसे कहे हुए सर्वज्ञोक्त मोक्ष मार्ग को हृदय में धारण करे ।

(१६) गुरु की आज्ञानुसार कार्य करता हुआ साधु मन, वचन और काया से प्राणियों की रक्षा करे क्योंकि समिति और गुप्ति का यथावत् पालन करने से ही कर्मों का क्षय और शान्ति लाभ होता है । त्रिलोकदर्शी सर्वज्ञ देवों का कथन है कि साधु को फिर कभी प्रमाद का सेवन न करना चाहिए ।

(१७) गुरु की सेवा करने वाला विनीत साधु उत्तम पुरुषों का आचार सुन कर और अपने इष्ट अर्थ मोक्ष को जान कर बुद्धिमान् और सिद्धान्त का वक्ता हो जाता है । सम्यग्ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूप मोक्षमार्ग का अर्थी वह साधु तप और शुद्ध संयम प्राप्त कर शुद्ध आहार से निर्वाह करता हुआ शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ।

(१८) गुरु की सेवा में रहने वाला साधु धर्म के मर्म को समझ कर दूसरों को उपदेश देता है तथा त्रिकालदर्शी होकर वह कर्मों का अन्त कर देता है । वह स्वयं संसार सागर से पार होता है और दूसरों को भी संसार सागर से पार कर देता है । किसी विषय में पढ़ने पर वह सोच विचार कर यथार्थ उत्तर देता है ।

(१९) किसी के प्रश्न पढ़ने पर साधु शास्त्र के अनुकूल उत्तर दे किन्तु शास्त्र के अर्थ को छिपावे नहीं और उत्सृज की प्रवृत्ति न करे अर्थात् शास्त्रविरुद्ध अर्थ न कहे । मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं

बड़ा तपस्वी हूँ इस प्रकार अभिमान न करे तथा अपने ही मुँह से अपनी प्रशंसा न करे। अर्थ की गहनता अथवा और किसी कारण से श्रोता यदि उसके उपदेश को न समझ सके तो उसकी हँसी न करे। साधु को किसी को आशीर्वाद न देना चाहिए।

(२०) प्राणियों की हिंसा की शंका से, पाप से घृणा करने वाला साधु किसी को आशीर्वाद न दे तथा मन्त्र विद्या का प्रयोग करके अपने समय को निःसार न बनावे। साधु लाभ पूजा या सत्कार आदि की इच्छा न करे तथा हिंसाकारी उपदेश न दे।

(२१) जिससे अपने को या दूसरे को हास्य उत्पन्न हो ऐसा वचन साधु न बोले तथा हँसी में भी पापकारी उपदेश न दे। ब्रह्म काय के जीवों का रक्तक साधु प्रिय और सत्य वचन का उच्चारण करे। किन्तु ऐसा सत्य वचन जो दूसरे को दुःखित करता हो, न कहे। पूजा सत्कार पाकर साधु मान न करे, न अपनी प्रशंसा करे। कणाय रहित साधु व्याख्यान के समय लाभ की अपेक्षा न करे।

(२२) मूत्र और अर्थ के विषय में शंका रहित भी साधु कभी निश्चयकारी भाषा न बोले। किन्तु सदा अपेक्षा वचन कहे। धर्माचरण में समुद्यत साधुओं के बीच रहता हुआ साधु दो भाषाओं यानी सत्य और व्यवहार भाषा का ही प्रयोग करे तथा सम्पन्न और दरिद्र सभी को समभाव से धर्मकथा सुनावे।

(२३) पूर्वोक्त दो भाषाओं का आश्रय लेकर धर्म की व्याख्या करते हुए साधु के कथन को कोई बुद्धिमान् पुरुष ठीक ठीक समझ लेते हैं और कोई मन्दबुद्धि पुरुष उस अर्थ को नहीं समझते अथवा विपरीत समझ लेते हैं। साधु उन मन्दबुद्धि पुरुषों को मगर और कोमल शब्दों से समझावे किन्तु उनकी हँसी या निन्दा न करे। जो अर्थ संक्षेप में कहा जा सकता है उसे व्यर्थ शब्दा-दम्बर से निम्न न करे। उसके लिये टीकाकार ने कहा है—

सो अत्थो वत्तव्वो जो भणणइ अक्खरेहि थोवेहि ।

जो पुण थोवो बहु अक्खरेहि सो होइ निस्सारो ॥

अर्थ—साधु वही अर्थ कहे जो अल्प अक्षरों में कहा जाय । जो अर्थ थोड़ा होकर बहुत अक्षरों में कहा जाता है वह निस्सार है ।

(२४) जो अर्थ थोड़े शब्दों में कहने योग्य नहीं है उसे साधु विस्तृत शब्दों से कह कर समझावे । गहन अर्थ को सरल हेतु और युक्तियों से इस प्रकार समझावे कि अच्छी तरह श्रोता की समझ में आजाय । गुरु से यथावत् अर्थ को समझ कर साधु आज्ञा से शुद्ध वचन बोले तथा पाप का विवेक रखे ।

(२५) साधु तीर्थद्वार कथित वचनों का सदा अभ्यास करना रहे, उनके उपदेशानुसार ही बोले तथा साधु मर्यादा का अतिक्रमण न करे । श्रोता की योग्यता देख कर साधु को इस प्रकार धर्म का उपदेश देना चाहिए जिससे उसका सम्यक्त्व दृढ़ हो और वह अपसिद्धान्त को छोड़ दे । जो साधु उपरोक्त प्रकार से उपदेश देना जानता है वही सर्वज्ञोक्त भाव समाधि को जानता है ।

(२६) साधु आगम के अर्थ को दृष्टि न करे तथा शास्त्र के सिद्धान्त को न छिपावे । गुरु भक्ति का ध्यान रखते हुए जिस प्रकार गुरु से सुना है उसी प्रकार दूसरे के प्रति सूत्र की व्याख्या करे किन्तु अपनी कल्पना से सूत्र एवं अर्थ को अन्यथा न कहे ।

(२७) अध्ययन को समाप्त करते हुए शास्त्रकार कहते हैं— जो साधु शुद्ध मूल और अर्थ का कथन करता है अर्थात् उत्सर्ग के स्थान में उत्सर्ग रूप धर्म का और अपवाद के स्थान में अपवाद रूप धर्म का कथन करता है वही पुरुष श्राव्याक्य है अर्थात् उसी की बात मानने योग्य है । इस प्रकार मूल और अर्थ में निपुण और बिना विचारे कार्य न करने वाला पुरुष ही सर्वज्ञोक्त भाव समाधि को प्राप्त करता है ।

६४७- सूयगडांग सूत्र के पाँचवें अध्ययन की सत्ताईस गाथाएं

सूयगडांग सूत्र के पाँचवें अध्ययन का नाम नरयविभक्ति है। उसमें नरक सम्बन्धी दुःखों का वर्णन किया गया है। इसके दो उद्देश्य हैं। पहले उद्देश्य में सत्ताईस गाथाएं हैं और दूसरे उद्देश्य में पचीस गाथाएं हैं। पचीस गाथाओं का अर्थ पचीसवें बोलसंग्रह में दिया जा चुका है। यहाँ पहले उद्देश्य की सत्ताईस गाथाओं का अर्थ दिया जाता है।

(१) जम्बूस्वामी ने श्री सुधर्मास्वामी से पूछा- हे भगवन् ! नरकभूमि कैसी है? किन कर्मों से जीव वहाँ उत्पन्न होते हैं? और वहाँ कैसी पीड़ा भोगनी पड़ती है? ऐसा पूछने पर सुधर्मास्वामी फरमाने लगे- हे आयुष्मन् जम्बू ! तुम्हारी तरह मैंने भी केवल-ज्ञानी श्रमण भगवान् महावीर स्वामी से पूछा था कि भगवन् ! आप केवलज्ञान से नरकादि के स्वरूप को जानते हैं किन्तु मैं नहीं जानता। इसलिये नरक का क्या स्वरूप है और किन कर्मों से जीव वहाँ उत्पन्न होते हैं ? यह बात मुझे आप कृपा करके बतलाइये।

(२) श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं कि इस प्रकार पूछने पर चौतीस अतिशयों से सम्पन्न, सब वस्तुओं में सदा उपयोग रखने वाले, काश्यप गोत्रीय भगवान् महावीर स्वामी ने कहा कि नरक स्थान बड़ा ही दुःखदायी और दुरुत्तर है। वह पापी जीवों का निवासस्थान है। नरक का स्वरूप आगे बताया जायगा।

(३) प्राणियों को भय देने वाले जो अज्ञानी जीव अपने जीवन की रक्षा के लिये हिंसादि पाप कर्म करते हैं वे तीव्र पाप तथा घोर अन्धकार युक्त महा दुःखद नरक में उत्पन्न होते हैं।

(४) जो जीव अपने सुख के लिये त्रस और स्थावर प्राणियों

का तीव्रता के साथ विनाश और उपमर्दन करते हैं, दूसरों की चीजों को बिना दिये ग्रहण करते हैं और सेवन करने योग्य समय का किंचित् भी सेवन नहीं करते वे नरक में उत्पन्न होते हैं।

(५) जो जीव प्राणियों की हिंसा करने में बड़े हीठ हैं, धृष्टता के साथ प्राणियों की हिंसा करते हैं और सदा क्रोधाग्नि से जलते रहते हैं वे अज्ञानी जीव मरण के समय तीव्र वेदना से पीड़ित होकर नीचा सिर कर के महा अन्यकार युक्त नरक में उत्पन्न होते हैं।

(६) मारो, काटो, भेदन करो, जलाओ, इस प्रकार परमाधार्मिक देवों के वचन मृन कर नारकी जीव भयभीत होकर संज्ञाहीन हो जाते हैं। वे चाहते हैं कि इस दुःख से बचने के लिये किसी दिशा में भाग जायें।

(७) जलती हुई अंगार राशि अथवा ज्वालाकुल पृथ्वी के समान अत्यन्त उष्ण और तप्त नरक भूमि में चलते हुए नारकी जीव जलने लगते हैं और अत्यन्त कष्टपूर्ण स्वर में विलाप करते हैं। इन वेदनाओं से उनका शीघ्र ही छुटकारा नहीं होता किन्तु बहुत लम्बे काल तक उन्हें वहाँ रहना पड़ता है।

(८) उस्तरे के समान तेज धार वाली वैतरणी नदी के विषय में शायद तुमने सुना होगा। वह नदी बड़ी दुर्गम है। परमाधार्मिक देवों से याण तथा भालों से विद्ध और शक्ति द्वारा मारे गये नारकी जीव घबरा कर उस वैतरणी में कूद पड़ते हैं। किन्तु वहाँ पर भी उन्हें शान्ति नहीं मिलती।

(९) वैतरणी नदी के खारे, गर्म और दुर्गन्ध युक्त जल से सन्तप्त होकर नारकी जीव परमाधार्मिक देवों द्वारा चलाई जाती हुई काँटेदार नाव में चढ़ने के लिए नाव की तरफ दौड़ते हैं। ज्यों ही वे नाव के समीप पहुँचते हैं न्यासी नाव में पहले से चढ़े हुए परमाधार्मिक देव उनके गले में कील चुभा देते हैं जिससे वे संज्ञा-

हीन हो जाते हैं। उन्हें कोई शरण दिखाई नहीं देता। कई परमाधार्मिक देव अपने मनाविनोद के लिये शूल और त्रिशूल से वेध कर उन्हें नीचे पटक देते हैं।

(१०) परमाधार्मिक देव किन्हीं किन्हीं नारकी जीवों को, गले में बड़ी बड़ी शिलाएं बाँध कर अगाध जल में डुबा देते हैं। फिर उन्हें खींच कर तप्त बालुका तथा मुर्मुगग्नि में फेंक देते हैं और चने की तरह भूनते हैं। कई परमाधार्मिक देव शूल में बाँधे हुए माँस की तरह नारकी जीवों को अग्नि में डाल कर पकाते हैं।

(११) सूर्य रहित, महान् अन्धकार से परिपूर्ण, अत्यन्त ताप वाली, दुःख से पार करने योग्य, ऊपर नीचे और तिर्छे अर्थात् सब दिशाओं में अग्नि से प्रज्वलित नरको में पापी जीव उत्पन्न होते हैं।

(१२) ऊंट के आकार वाली नरक की कुम्भियों में पड़े हुए नारकी जीव अग्नि से जलते रहते हैं। तीव्र वेदना से पीड़ित होकर वे संज्ञा हीन बन जाते हैं। नरक भूमि कहणाप्राय और ताप का स्थान है। वहाँ उत्पन्न पापी जीव को क्षणभर भी सुख प्राप्त नहीं होता किन्तु निरन्तर दुःख ही दुःख भोगना पड़ता है।

(१३) परमाधार्मिक देव चारों दिशाओं में अग्नि जला कर नारकी जीवों को तपाते हैं। जैसे जीती हुई मछली को अग्नि में डाल देने पर वह तड़फती है किन्तु बाहर नहीं निकल सकती। इसी तरह वे नारकी जीव भी वहीं पड़े हुए जलते रहते हैं किन्तु बाहर नहीं निकल सकते।

(१४) संतक्षण नामक एक महानरक है। वह प्राणियों को अत्यन्त दुःख देने वाला है। वहाँ क्रूर कर्म करने वाले परमाधार्मिक देव अपने हाथों में कुठार लिये हुए रहते हैं। वे नारकी जीवों को, हाथ पैर बाँध कर डाल देते हैं और कुठार द्वारा, काठ की तरह, उनके अङ्गोपाङ्ग काट डालते हैं।

(१५) नरकपाल नारकी जीवों का मस्तक चूर चूर कर देते हैं और विष्ठा से भरे हुए और मूजन से फूले हुए अगवाले उन नारकी जीवों को कड़ाही में डाल कर उन्हीं के मूत्र में ऊपर नीचे करते हुए पकाते हैं। सुतप्त लोहे की कड़ाही में डाली हुई जीवित मछली जैसे छटपटाती है उसी प्रकार नारकी जीव भी तीव्र वेदना से विकल होकर तड़फते रहते हैं।

(१६) परमाध्यामिक देव नारकी जीवों को अग्नि में जलाते हैं किन्तु वे जल कर भस्म नहीं होते और नरक की तीव्र पीड़ा से वे मरते भी नहीं हैं किन्तु स्वकृत पापों के फल रूप नरक की पीड़ा को भोगते हुए वहाँ चिर काल तक दुःख पाते रहते हैं।

(१७) शीत से पीड़ित नारकी जीव अपना शीत मिटाने के लिये जलता हुई अग्नि के पास जाते हैं किन्तु उन बेचारों को वहाँ भी सुख प्राप्त नहीं होता। वे उस प्रदीप्त अग्नि में जलने लगते हैं। अग्नि में जलते हुए उन नारकी जीवों पर गर्म तैल डाल कर परमाध्यामिक देव उन्हें और अधिक जलाते हैं।

(१८) जैसे नगर वध के समय नगर निवासी लोगों का करुणा युक्त हाहाकार पूर्ण महान आक्रन्दन शब्द सुनाई देता है उसी प्रकार नरक में परमाध्यामिक देव द्वारा पीड़ित किये जाते हुए नारकी जीवों का हाहाकार पूर्ण भयानक रुदन शब्द सुनाई देता है। हा मात ! हा तात ! मैं अनाथ हूँ, मैं तुम्हारा शरणगत हूँ, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार नारकी जीव करुण विलाप करते रहते हैं। मिथ्यान्व, दाम्य और रति आदि के उदय से प्रेरित हो कर परमाध्यामिक देव उन्हें उत्साह-पूर्वक विविध दुःख देने हैं।

(१९) पाप कर्म करने वाले परमाध्यामिक देव नारकी जीवों के नाक कान आदि अंगों को काट काट कर अलग कर देने हैं। इस दुःख का यथावत कारण मैं तुम लोगों में रहूँगा। परमाध्यामिक

देव उन्हें विविध वेदना देते हैं और साथ ही पूर्वकृत कर्मों का स्मरण कराते हैं। जैसे तू बड़े हर्ष के साथ प्राणियों का मांस खाता था, मद्य पान करता था, परस्त्री सेवन करता था। अब उन्हीं का फल भोगता हुआ तू क्यों चिल्ला रहा है ?

(२०) परमाधार्मिक देवों द्वारा मारे जाते हुए वे नारकी जीव नरक के एक स्थान से उछल कर त्रिष्ठा, मूत्र आदि अशुचि पदार्थों से परिपूर्ण महादुःखदायी दूसरे स्थानों में गिर पड़ते हैं किन्तु वहाँ भी उन्हें शान्ति प्राप्त नहीं होती। अशुचि पदार्थों का आहार करते हुए वे वहाँ बहुत काल तक रहते हैं। परमाधार्मिक देवकृत अथवा परस्परकृत कृमि उन नारकी जीवों को बुरी तरह काटते हैं।

(२१) नारकी जीवों के रहने का स्थान अत्यन्त उष्ण है। निधत्त और निकाचित कर्मों के फल रूप वह उन्हें प्राप्त होता है। अत्यन्त दुःख देना ही उस स्थान का स्वभाव है। परमाधार्मिक देव नारकी जीवों को खोड़ा वेड़ी में डाल देते हैं, उनके अङ्गों को तोड़ मरोड़ देते हैं और मस्तक में कील से छेद कर घोर दुःख देते हैं।

(२२) नरकपाल स्वकृत कर्मों से दुःख पाते हुए नारकी जीवों के ओठ, नाक और कान तेज उस्तरे से काट लेते हैं। उनकी जीभ को बाहर खींचते हैं और तीक्ष्ण शूल चुभा कर दाखण दुःख देते हैं।

(२३) नाक, कान, ओठ आदि के कट जाने से उन नारकी जीवों के अङ्गों से खून टपकता रहता है। सूखे तालपत्र के समान दिन रात वे जोर २ से चिल्लाते रहते हैं। उनके अङ्गों को अग्नि में जला कर ऊपर खार छिड़क दिया जाता है जिससे उन्हें अत्यन्त वेदना होती है एवं उनके अङ्गों से निरन्तर खून और पीव भरता रहता है।

(२४) सुधर्मास्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं—रक्त और पीव को पकाने वाली कुम्भी नामक नरक भूमि को कदाचित् तुमने सुना होगा। वह अत्यन्त उष्ण है। पुरुष परिमाण से भी वह अधिक

बड़ी है। उट के समान आकार वाली वह कुम्भी ऊंची रही हुई है और रक्त और पीव से भरी हुई है।

(२५) आर्चनाद पूर्वक करुण क्रन्दन करते हुए नारकी जीवों को परमाधार्मिक देव रक्त और पीव से भरी हुई उस कुम्भी के अन्दर डाल कर पकाते हैं। प्यास से पीड़ित होकर जब वे पानी माँगते हैं तब परमाधार्मिक देव उन्हें मद्यपान की याद दिलाते हुए तपाया हुआ सीसा और ताँवा पिला देते हैं जिससे वे और भी उँचे स्वर में आर्चनाद करते हैं।

(२६) इस उद्देश के अर्थ को समाप्त करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि इस मनुष्य भव में जो माँव दूसरों को ठगने में प्रवृत्ति करते हैं वास्तव में वे अपनी आत्मा को ही ठगते हैं। अपने थोड़े सुख के लिये जो जीव प्राणिवध आदि पाप कार्यों में प्रवृत्ति करते हैं वे लुब्धक आदि नीच योनियों में सैकड़ों और हजारों बार जन्म लेते हैं। अन्त में बहुत पाप उपार्जन कर वे नरक में उत्पन्न होते हैं। वहाँ उन्हें चिर काल तक दुःख भागने पड़ते हैं। पूर्व जन्म में उन्होंने जैसे पाप किये हैं उन्हीं के अनुरूप वहाँ उन्हें वेदना होती है।

(२७) प्राणी अपने इष्ट और प्रियजनों के त्वातिर हिंसादि अनेक पाप कर्म करता है। किन्तु अन्त में कर्मों के बश वह अपने इष्ट और प्रियजनों से अलग होकर अकेला ही अन्यन्त दुर्गन्ध और अशुभ स्पर्श वाले तथा मांस रुधिरादि से पूर्ण नरक में उत्पन्न होता है और चिर काल तक वहाँ दारुण दुःख भोगता रहता है।

(सूचक शील मन्त्र जन्मभवन ४ उद्देश १)

६४८— आकाश के सत्ताईस नाम

जो जीवादि द्रव्यों को रहने के लिये अवकाश दे उसे आकाश कहते हैं। भगवती सूत्र में आकाश से सत्ताईस पर्यायवाची शब्द दिये

हैं और कहा है कि इसी प्रकार के और भी जो शब्द हैं वे आकाश के धर्मगवादी हैं। अतः इस पर्याय शब्द ये हैं:-

(१) आकाश (२) आकाशास्तिकाय (३) गगन (४) नभ (५) राम (६) विषम (७) गह (८) गहयम् (९) वीचि (१०) निवर (११) अवर (१२) उदरस (१३) द्वि (१४) शुण्डि (१५) मार्ग (१६) विरुख (१७) अर्ध (१८) व्यर्थ (१९) आचार (२०) व्योम (२१) आजन (२२) गन्ताय (२३) श्याम (२४) अवकाशांतर (२५) प्रगम (२६) स्फूर्ति (२७) अनन्त (गमवती शब्द २० उद्देश २)

६४६- आत्पत्तिकी बुद्धि के सत्ताईस दृष्टान्त

आत्पत्तिकी बुद्धि का तत्त्व इस प्रकार है-

पुनश्चमदिदुगस्तुयमवैश्यं, गम्यन् विबुद्धगहिवरया।

अववाह्य फल जोगा, बुद्धि उपात्तिया जाय ॥

अथ- पहले बिना देखे, बिना सुने और बिना जाने हुए पदार्थों को तत्काल गन्तार्थ रूप में ग्रहण करने वाली तथा अव्याधित (निश्चित) फल को देने वाली बुद्धि आत्पत्तिका कहलाती है।

इस बुद्धि के सत्ताईस दृष्टान्त हैं। वे नीचे दिये जाते हैं-

भरह मिल पणिय रुक्खे, खुड्डग पड सरड काथ उच्चारे।

गय घयण गोल खंभे, खुड्डग मग्गिस्थि पइपुत्ते ॥

अहुसिस्थि, सुद्धि अंकेय, नाणए भिक्खु चेडमनिहाणे।

सिक्खत्ता य अत्थमत्थे, इच्छा य महं सुथ महस्से ॥

अर्थ-(१) भरतशिला (२) पाणत (शर्त) (३) वृक्ष (४) खुड्डग (अंगूठा) (५) पट (६) शरट (गिरगिट) (७) कौआ (८) उच्चार (९) हाथी (१०) धयण (११) गोलक (१२) स्तम्भ (१३) चुल्लक (१४) मार्ग (१५) ली (१६) गति (१७) पुत्र (१८) मधुसिक्ख (१९) बुद्धिका (२०) अंक (२१) नाणक (२२) भिक्षु (२३) चेटकनिधान

था। उसकी माँ मकान में सोई हुई थी। अर्द्ध रात्रि के समय रोडक यकायक चिल्लाने लगा— पिताजी! उठिये। घर में से निकल कर कोई पुरुष भागा जा रहा है। भरत एकदम उठा और बालक से पूछने लगा—किधर? बालक ने कहा— पिताजी! वह अभी डर से भाग गया है। बालक की बात सुन कर भरत को अपनी स्त्री के प्रति शंका हो गई। वह सोचने लगा स्त्री का आचरण ठीक नहीं है। यहाँ कोई जार पुरुष आता है। इस प्रकार स्त्री को दुराचारिणी समझ कर भरत ने उसके साथ सारे सम्बन्ध तोड़ दिये। यहाँ तक कि उसने उसके साथ सम्भाषण करना भी बंद दिया। इस प्रकार निष्कारण पति को रूठा देख कर वह समझ गई कि यह सब करामात बालक रोडक की ही है। इसको प्रसन्न किये बिना मेरा काम नहीं चलेगा। ऐसा सोच कर उसने प्रेमपूर्वक अनुनय विनय करके और भविष्य में अच्छा व्यवहार करने का विश्वास दिला कर बालक रोडक को प्रसन्न किया। रोडक ने कहा— माँ! अब मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि तुम्हारे प्रति पिताजी की अप्रसन्नता शीघ्र ही दूर हो जायगी।

एक दिन वह पूर्ववत् अपने पिता के साथ मोया हुआ था कि अर्द्ध रात्रि के समय सहसा चिल्लाने लगा— पिताजी! उठिये। कोई पुरुष घर में से निकल कर बाहर जा रहा है। भरत एकदम उठा और हाथ में तलवार लेकर कहने लगा— बतला, वह पुरुष कहाँ है? उस जार पुरुष का सिर मैं अभी तलवार से काट डालता हूँ। बालक ने अपनी छाया दिखाते हुए कहा— यह वह पुरुष है। भरत ने पूछा— क्या उस दिन भी ऐसा ही पुरुष था? बालक ने कहा— हाँ। भरत सोचने लगा— बालक के कहने से व्यर्थ ही (निर्णय किये बिना ही) मैंने अपनी स्त्री से अप्रीति का व्यवहार किया। इस प्रकार पश्चात्ताप करके वह अपनी स्त्री से पूर्ववत् प्रेम करने लगा।

रोहक ने सोचा— मेरे दुर्ग्यभहार से अप्रसन्न हुई माता कदाचित् मुझे विष देकर मार दे; इसलिये अब मुझे अकेले भोजन न करना चाहिये किन्तु पिता के साथ ही भोजन करना चाहिये। ऐसा सोच कर रोहक सदा पिता के साथ ही भोजन करने लगा और सदा पिता के साथ ही रहने लगा।

एक समय भरत किमी कार्यवश उज्जयिनी गया। रोहक भी उसके साथ गया। नगरी देवपुरी के समान शोभित थी। उसे देख कर रोहक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने मन में नगरी का पूर्ण चित्र खींच लिया। कार्य करके भरत वापिस अपने गाँव की ओर रवाना हुआ। जब वह शहर से निकल कर शिवा नदी के किनारे पहुँचा तब भरत का भूलो हुई चीज की याद आई। रोहक को वहीं बिठा कर वह वापिस नगरी में गया। उधर रोहक ने शिवा नदी के किनारे की बालूरेन पर राजमहल तथा कोट किले सहित उज्जयिनी नगरी का हूबहू चित्र खींच दिया। संयोगवश घांटे पर सवार हुआ राजा उधर आ निकला। राजा को अपनी लिखी हुई नगरी की ओर आते देख कर रोहक बोला—ऐ राजपुत्र ! इस रास्ते से मत आओ। राजा बोला— क्यों ? क्या है ? रोहक बोला— देखते नहीं ? यह रामभवन है। यहाँ दर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यह सुन कर कौतुक वश राजा घांटे से नीचे उतरा। उसके लिये हुए नगरी के हूबहू चित्र को देख कर राजा बहुत विस्मित हुआ। उसने बालक से पूछा— तुमने पहले कभी इस नगरी को देखा है ? बालक ने कहा— नहीं। आज ही मैं गाँव से आया हूँ। बालक की अपूर्व धारणा शक्ति देख, राजा चकित हो गया। वह मन ही मन उसकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगा। राजा ने उससे पूछा— वत्स ! तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो ? बालक ने कहा— मेरा नाम रोहक है और मैं इस पाम बाल नदी के गाँव

के कष्ट को दूर किया था। आज फिर गाँव पर कष्ट आया है। तुम अपने बुद्धिबल से इसे दूर करो। ऐसा कह कर उन्होंने रोहक को राजाज्ञा कह सुनाई। रोहक ने कहा— खाने के लिये मेंढे को घास जब आदि यथासमय दिया करो किन्तु इसके सामने वृक (व्याघ्र की जाति का एक हिंसक प्राणी) बाँध दो। यथा समय दिया जाने वाला भोजन और वृक का भय— दोनों मिल कर इसे वजन में न घटने देंगे और न बढ़ने देंगे।

रोहक की बात सब लोगों को पसन्द आ गई। उन्होंने रोहक के कथनानुसार मेंढे की व्यवस्था कर दी। पन्द्रह दिन बाद लोगों ने मेंढा वापिस राजा को लौटा दिया। राजा ने उसे तोल कर देखा तो उसका वजन पूरा निकला, न घटा, न बढ़ा। राजा के पूछने पर उन लोगों ने सारा वृत्तान्त कह दिया। रोहक की बुद्धि का यह तीसरा उदाहरण हुआ।

कुङ्कुट—एक समय राजा ने उस गाँव के लोगों के पास एक मुर्गा भेजा और यह आदेश दिया कि दूसरे मुर्गों के बिना ही इस मुर्गे को लड़ना सिखाओ और लड़ाकू बना कर वापिस भेज दो।

राजा के उपरोक्त आदेश का पालन करने के लिये गाँव के लोग उपाय सोचने लगे पर जब उन्हें कोई उपाय न मिला तब उन्होंने रोहक से इसके विषय में पूछा। रोहक ने कहा— इस मुर्गे के सामने एक बड़ा दर्पण (काच) रख दो। दर्पण में पड़ने वाली अपनी परछाई को दूसरा मुर्गा समझ कर यह उसके साथ लड़ने लगेगा। गाँव के लोगों ने रोहक के कथनानुसार कार्य किया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में वह मुर्गा लड़ाकू बन गया। लोगों ने वह मुर्गा वापिस राजा को लौटा दिया। अकेला मुर्गा लड़ाकू बन गया है इस बात की राजा ने परीक्षा की। युक्ति के लिये पूछने पर लोगों ने सच्ची हकीकत कह सुनाई। इससे राजा बहुत खुश

हुआ। रोहक की बुद्धि का यह चौथा उदाहरण हुआ।

तिल- कुछ दिनों बाद राजा ने तिलों से भरी हुई कुछ गाड़ियाँ उस गाँव के लोगों के पास भेजी और कहलाया कि इन में कितने तिल हैं इसका जल्दी जवाब दो, अधिक देर न लगनी चाहिये।

राजा का आदेश सुन कर सभी लोग चिन्तित हो गये, उन्हें कोई उपाय न सूझा। रोहक से पूछने पर उस ने कहा— तुम सब लोग राजा के पास जाओ और कहो— महाराज ! हम गणितज्ञ तो हैं नहीं, जो इन तिलों की संख्या बता सकें। किन्तु आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके उपमा से कहते हैं कि आकाश में जितने तारे हैं, उतने ही ये तिल हैं। यदि आपको विश्वास न हो तो राजपुरुषों द्वारा तिलों की और तारों की गिनती करवा लीजिये।

लोगों को रोहक की बात पसन्द आ गई। राजा के पास जाकर उन्होंने वैसा ही उत्तर दिया। सुन कर राजा खुश हुआ। उसने पूछा यह उत्तर किमने बताया है ? लोगों ने उत्तर में रोहक का नाम लिया। रोहक की बुद्धि का यह पाचवाँ उदाहरण हुआ।

बालू- कुछ समय पश्चात् गाँव के लोगों के पास यह आज्ञा पहुँची कि तुम्हारे गाँव के पास जो नदी है उसकी बालू बहुत बढ़िया है। उस बालू की एक रस्मी बना कर शीघ्र भेज दो।

राजा के उपरोक्त आदेश को सुन कर गाँव के लोग बहुत अन्ध भ्रम में पड़े। इस विषय में भी उन्होंने रोहक से पूछा। रोहक ने कहा— तुम सभी राजा के पास जाकर अर्ज करो— स्वामिन ! हम तो नट हैं, नाचना जानते हैं, रस्मी बनाना हम क्या जानें ? किन्तु आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हम लिये प्रार्थना है कि राजभण्डार बहुत प्रार्थन है, उसमें बालू की बनी हुई कोई रस्मी तो तो दे दीजिये। हम उसे देख बालू की नई रस्मी बना भेज देंगे।

गाँव के लोगों ने राजा के पास जाकर रोहक के कहना सुना

निवेदन किया। यह उत्तर सुन कर राजा मन में बहुत लज्जित हुआ। उसने जन से पूछा—तुम्हें यह युक्ति किसने बताई? लोगों ने रोहक का नाम बताया। रोहक की बुद्धि से राजा बहुत खुश हुआ। रोहक की बुद्धि का यह छठा उदाहरण हुआ।

हाथी— एक समय राजा ने एक बूढ़ा वंशमार हाथी गाँव वालों के पास भेजा और आदेश दिया कि हाथी मर गया है यह खबर मुझे न देना। किन्तु हाथी की दिनचर्या की सूचना प्रतिदिन देते रहना अन्यथा सारे गाँव को भारी दण्ड दिया जायगा।

गाँव वाले लोग हाथी को धान, घास तथा पानी आदि देकर उसकी खूब सेवा करने लगे किन्तु हाथी की बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। इसलिये वह थोड़े ही दिनों में मर गया। प्रातः काल गाँव के सब लोग इकट्ठे हुए और विचारने लगे कि राजा को हाथी के मरने की सूचना किस प्रकार दी जाय। पर उन्हें कोई उपाय न सूझा। वे बहुत चिन्तित हुए। आखिर रोहक को बुला कर उन्होंने सारी हकीकत कही। रोहक ने उन्हें तुरन्त एक युक्ति बता दी जिससे सब लोगों की चिन्ता दूर होगई। उन्होंने राजा के पास आकर निवेदन किया— राजन्! आज हाथी न उठता है, न बैठता है, न खाता है, न पीता है, न झिलता है, न डुलता है, यहाँ तक कि श्वासोच्छ्वास भी नहीं लेता। विशेष क्या, सचेतनता की एक भी चेष्टा आज उसमें दिखाई नहीं देती। राजा ने पूछा—क्या हाथी मर गया है? गाँव वालों ने कहा—देव! आप ही ऐसा कह सकते हैं, हम लोग नहीं। गाँव वालों का उत्तर सुन कर राजा निरुत्तर होगया। राजा के उत्तर बताने वाले का नाम पूछने पर लोगों ने कहा— रोहक ने हमें यह उत्तर बतलाया है। रोहक की बुद्धि का यह सातवाँ उदाहरण हुआ।

अगड (हुआ)— कुछ दिनों बाद राजा ने उस गाँव के लोगों

के पास कुछ राजपुरुषों के साथ यह आदेश भेजा कि तुम्हारे गाँव में एक पीढ़े जल का कुआँ है उसे शहर में भेज दो।

राजा के उपरोक्त आदेश को सुन कर सब लोग चकित हुए। वे सब विचार में पड़ गये कि इस आज्ञा को किस तरह से पूरी की जाय। इसविषय में भी उन्होंने गोंदक से पूछा। गोंदक ने उन्हें एक धुक्ति बता दी। उन्होंने कुआँ लेने के लिये आये हुए राजपुरुषों से कहा— ग्रामीण कुआँ स्वभाव से ही इतना गहरा होता है। सजातीय के सिवा यह किसी पर विश्वास नहीं करता। इसलिये इन को लेने के लिये किसी शहर के कुँआ होना पड़ेगा। इस पर विश्वास करके यह उसके साथ शहर में चला आयेगा। राजपुरुषों ने गोंदक से राजा से गाँव वालों की बात कही। सुन कर राजा निरुत्तर हो गया। गोंदक की वृद्धि का यह आदेश उदात्तण हुआ।

वनस्पति— कुछ दिनों बाद राजा ने गाँव के लोगों के पास यह आदेश भेजा कि तुम्हारे गाँव के पूरब दिशा में एक वनस्पति (उद्यान) है। उसे पश्चिम दिशा में कर दो।

विषय में भी रोहक से पूछा। रोहक ने कहा— चाँवलों को पहले पानी में खूब अच्छी तरह भिगो कर गर्म किये हुए दूध में डाल दो। फिर सूर्य की किरणों से खूब तपे हुए कोयलों या पत्थरों पर उस चाँवलों की थाली को रख दो। इससे खीर पक कर तैयार हो जायगी। लोगों ने रोहक के कथनानुसार कार्य किया। खीर पक कर तैयार हो गई। उसे ले जाकर उन लोगों ने राजा की सेवा में उपस्थित की। राजा ने पूछा— बिना अग्नि खीर कैसे पकाई? लोगों ने सारी हकीकत कही। राजा ने पूछा—तुम लोगों को यह तरकीब किसने बताई? लोगों ने कहा रोहक ने हमें यह तरकीब बताई। रोहक की बुद्धि का यह दसवाँ उदाहरण हुआ।

अजा—रोहक ने अपनी तीव्र (औत्पत्तिकी) बुद्धि से राजा के सारे आदेशों को पूरा कर दिया। इससे राजा बहुत खुश हुआ। राज-पुरुषों को भेज कर राजा ने रोहक को अपने पास बुलाया। साथ ही यह आदेश दिया कि रोहक न शुक्लपक्ष में आवे न कृष्ण पक्ष में, न रात्रि में आवे न दिन में, न धूप में आवे न छाया में, न आकाश से आवे न पैदल चल कर, न मार्ग से आवे न उन्मार्ग से, न स्नान करके आवे न बिना स्नान किये, किन्तु आवे जरूर।

राजा के उपरोक्त आदेश को सुन कर रोहक ने कण्ठ तक स्नान किया और अमावस्या और प्रतिपदा के संयोग में सन्ध्या के समय सिर पर चालनी का छत्र धारण करके, मेंढे पर बैठ कर गाड़ी के पहिये के बीच के मार्ग से राजा के पास पहुँचा। राजा, देवता और गुरु के दर्शन खाली हाथ न करना चाहिये, इस लोकोक्ति का विचार कर रोहक ने एक मिट्टी का ढेला हाथ में ले लिया। राजा के पास जाकर उसने विनय पूर्वक राजा को प्रणाम किया और उसके सामने मिट्टी का ढेला रख दिया। राजा ने रोहक से पूछा— यह क्या है? रोहक ने कहा— देव ! आप पृथ्वीपति हैं,

इसलिये मैं पृथ्वी लाया हूँ। प्रथम दर्शन में यह मंगल वनन सुन कर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। गोरु के साथ में आये दूए गाँव के लोग भी बहुत खुश हुए। राजा ने गोरु को बड़ी गन्ध लिया और गाँव के लोग घर लौट गये।

राजा ने गोरु को अपने पास में सलाया। पढ़ता पढ़र बात जानें पर राजा ने गोरु को आवाज दी—रे गोरु ! जागता है या सोता है ? गोरु ने जवाब दिया—देव ! जागता हूँ। राजा ने पूछा— तो क्या सोच रहा है ? गोरु ने जवाब दिया— देव ! मैं इस बात पर विचार कर रहा हूँ कि बरूरी के पेट में गोल गोल गोलिया (मिगनियाँ) कैसे बनती है ? गोरु की बात सुन कर राजा भी विचार में पड़ गया। उसने पुनः गोरु से पूछा— अच्छा तुम्हीं बताओ, ये कैसे बनती है ? गोरु ने कहा— देव ! बरूरी के पेट में संवर्तक नाम का वायु विशेष होता है। उम्मी से ऐसी गोल गोल मिगनिया बन कर बाहर गिरती हैं। यह कह कर गोरु सो गया। गोरु की चूड़ि का यह ग्यारहवा उदाहरण हुआ।

पर राजा ने फिर वही प्रश्न किया— रोहक ! सोता है या जागता है ? रोहक ने कहा— स्वामिन् ! जाग रहा हूँ । राजा ने फिर पूछा— तो क्या सोच रहा है ? रोहक ने कहा— मैं यह सोच रहा हूँ कि गिलहरी का शरीर जितना बड़ा होता है उतनी ही बड़ी पेंछ होती है या कम ज्यादा ? रोहक की बात सुन कर राजा स्वयं सोचने लगा । किन्तु जब वह कुछ भी निर्णय न कर सका तब उसने रोहक से पूछा — तूने क्या निर्णय किया है ? रोहक ने कहा— देव ! दोनों बराबर होते हैं । यह कह कर वह सो गया । रोहक की बुद्धि का यह तेरहवाँ उदाहरण हुआ ।

पाँच पिता—रात्रि व्यतीत होने पर प्रातःकालीन मंगलमय वाद्य सुन कर राजा जागृत हुआ । उसने रोहक को आवाज दी किन्तु रोहक गह निद्रा में सोया हुआ था । तब राजा ने अपनी छड़ी से उसके शरीर का स्पर्श किया जिससे वह एक दम जग गया । राजा ने कहा— रोहक क्या सोता है ? रोहक ने कहा— नहीं, मैं जागता हूँ । राजा ने कहा— तो फिर बोला क्यों नहीं ? रोहक ने कहा— मैं एक गम्भीर विचार में तल्लीन था । राजा ने पूछा— किस बात पर गम्भीर विचार कर रहा था ? रोहक ने कहा— मैं इस विचार में लगा हुआ था कि आपके कितने पिता है यानी आप कितनों से पैदा हुए है ? रोहक के कथन को सुन कर राजा कुछ लज्जित हो गया । थोड़ी देर चुप रह कर राजा ने फिर पूछा— अच्छा तो बतला मैं कितनों से पैदा हुआ हूँ ? रोहक ने कहा— आप पाँच से पैदा हुए हैं । राजा ने पूछा— किन किन से ? रोहक ने कहा— एक तो वैश्रवण (कुबेर) से, क्योंकि आप में कुबेर के समान ही दानशक्ति है । दूसरे चाण्डाल से, क्योंकि वैरियो के लिये आप चाण्डाल के समान ही क्रूर हैं । तीसरे धोवी से, क्योंकि जैसे धोवी गीले कपड़े को खूब निचोड़ कर सारा पानी निकाल लेता है उसी

(२) पणित (शर्त, होड) — एक समय कोई ग्रामीण किसान अपने गाँव से ककड़ियाँ लेकर बेचने के लिये नगर को गया। द्वार पर पहुँचते ही उसे एक धूर्त नागरिक मिला। उसने ग्रामीण को भोला समझ कर ठगना चाहा। धूर्त नागरिक ने ग्रामीण से कहा— यदि मैं तुम्हारी सभी ककड़ियाँ खा जाऊँ तो तुम मुझे क्या दोगे? ग्रामीण ने कहा— यदि तुम सब ककड़ियाँ खा जाओ तो मैं तुम्हें इस द्वार में नहीं आ सके ऐसा लड्डू इनाम दूँगा। दोनों में यह शर्त तय हो गई और उन्होंने कुछ आदमियों को साक्षी बना लिया। इसके बाद धूर्त नागरिक ने ग्रामीण की सारी ककड़ियाँ जूँटी करके (थोड़ी थोड़ी खा कर) छोड़ दीं और ग्रामीण से कहा कि मैंने तुम्हारी सारी ककड़ियाँ खा ली हैं इसलिये शर्त के अनुसार अब मुझे इनाम दो। ग्रामीण ने कहा— तुम ने सारी ककड़ियाँ कहाँ खाई हैं? इस पर नागरिक बोला— मैंने तुम्हारी सारी ककड़ियाँ खा ली हैं। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो चलो, इन ककड़ियों को बेचने के लिये बाजार में रखो। ग्राहकों के कहने से तुम्हें अपने आप विश्वास हो जायगा। ग्रामीण ने यह बात स्वीकार की और सारी ककड़ियाँ उठा कर बाजार में बेचने के लिये रख दीं। थोड़ी देर में ग्राहक आये। ककड़ियाँ देख कर वे कहने लगे— ये ककड़ियाँ तो सभी खाई हुई हैं। ग्राहकों के ऐसा कहने पर ग्रामीण तथा साक्षियों को नागरिक की बात पर विश्वास हो गया। अब ग्रामीण घबराया कि शर्त के अनुसार लड्डू कहाँ से लाकर दूँ? नागरिक से अपना पीछा छुड़ाने के लिये उसने उसे एक रुपया देना चाहा किन्तु धूर्त कहाँ राजी होने वाला था। आखिर ग्रामीण ने सौ रुपया तक देना स्वीकार कर लिया किन्तु धूर्त इस पर भी राजी न हुआ। उसे इससे भी अधिक मिलने की आशा थी। निदान ग्रामीण साचने लगा— धूर्त लोग सरलता से नहीं मानते। वे धूर्तता से ही मानते

की ओर पत्थर फेंकना शुरू किया। बन्दर कुपित होगये और उन्होंने पत्थरों का जवाब आम के फलों से दिया। इस प्रकार पथिकों का अपना प्रयोजन सिद्ध हो गया। आम प्राप्त करने की यह पथिका की औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(४) खुड्डुग (अंगूठी)-मगधदेश में राजगृह नामका सुन्दर और रमणीय नगर था। उसमें प्रसेनजित नाम का राजा राज्य करता था। उसके बहुत से पुत्र थे। उन सब में श्रेणिक बहुत बुद्धिमान् था। उसमें राजा के योग्य समस्त गुण विद्यमान थे। दूसरे राजकुमार ईर्ष्यावश कहीं उसे मार न दें, यह सोच कर राजा उसे न कोई अच्छी वस्तु देता था और न लाड़ प्यार ही करता था। पिता के इस व्यवहार से खिन्न होकर एक दिन श्रेणिक, पिता को सूचना दिये बिना ही, वहाँ से निकल गया। चलते चलते वह बेन्नाट नामक नगर में पहुँचा। उस नगर में एक सेठ रहता था। उसका वैभवनष्ट हो चुका था। श्रेणिक उसी सेठ की दुकान पर पहुँचा और वहाँ एक तरफ बैठ गया।

सेठने उसी रात स्वप्न में अपनी लड़की नन्दा का विवाह किसी रत्नाकर के साथ होते देखा था। यह शुभ स्वप्न देखने में सेठ विशेष प्रसन्न था। जब सेठ दुकान पर आकर बैठा तो श्रेणिक के पुण्य प्रभाव से सेठ के यहाँ कई दिनों की खरीद कर रखी हुई पुगानी चीजें बहुत उँची कीमत में बिकी। इसके सिवाय रत्नों की परीक्षा न जानने वाले लोगों द्वारा लाये हुए कई बहुमूल्य रत्न भी बहुत थोड़े मूल्य में सेठ को मिल गये। इस प्रकार अचिन्त्य लाभ देख सेठ को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसका कारण सोचते हुए उसे ख्याल आया कि दुकान पर बैठे हुए इस महात्मा पुरुष के आतिशय पुण्य का ही यह प्रभाव प्रतीत होता है। विस्तीर्ण ललाट और भव्य आकार इसके पुण्यातिशय की साक्ष्य दे रहे हैं। मैंने गत रात्रि में अपनी कन्या

गर्भ के तीन मास पूरे होने पर, अच्युत देवलोक से चर कर आये हुए वरापुष्पशाली गर्भस्थ आत्मा के प्रभाव से, नन्दा को यह दोहला उत्पन्न हुआ— क्या ही अच्छा हो कि श्रेष्ठ हाथी पर सवार हो मैं सभी लोगों का धन का दान दूँ। कई अभयदान दूँ अर्थात् भक्षित प्राणियों का भय दूर कर उन्हें निर्भय बनाऊँ। जब दोहले का बात नन्दा के पिता को मालूम हुई तो उसने राजा की अनुमति लेकर इसका दोहला पूर्ण करा दिया। गर्भकाल पूर्ण होने पर नन्दा की कुत्ति से एक प्रतापी और तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। दाहले के अनुसार बालक का नाम अभयकुमार रखा गया। बालक नन्दन बन के वृक्ष की तरह सुखपूर्वक बढ़ने लगा। यथासमय विद्याध्ययन कर बालक सुयोग्य बन गया।

एक समय अभयकुमार ने अपनी माँ से पूछा— माँ! मेरे पिता का क्या नाम है और वे कहाँ रहते हैं? माँ ने आदि से लेकर अन्त तक सारा वृत्तान्त कह सुनाया तथा भीति पर लिखा हुआ परिचय भी उसे दिखा दिया। सब देख सुन कर अभयकुमार ने समझ लिया कि मेरे पिता राजगृह के राजा हैं। उसने सार्थ के साथ राजगृह चलने के लिये माँ के साथ बलाह की। माँ के हाँ भरने पर वह अपनी माँ को साथ लेकर सार्थ के साथ राजगृह की ओर रवाना हुआ। राजगृह पहुँच कर उसने अपनी माँ को शहर के बाहर एक वाग में ठहरा दिया और आप स्वयं शहर में गया।

शहर में प्रवेश करते ही अभयकुमार ने एक जगह बहुत से लोगों की भीड़ देखी। नजदीक जाकर उसने पूछा कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो रही है? तब राजपुरुषों ने कहा— इस जलरहित कुएँ में राजा की अंगूठी गिर पड़ी है। राजा ने यह आदेश दिया है कि जो व्यक्ति बाहर खड़ा रह कर ही इस अंगूठी को निकाल देगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जायगा।

और अभयकुमार को साथ लेकर बड़ी धूमधाम के साथ राजा अपने महलों में लौट आया। अभयकुमार की विलक्षण बुद्धि को देख कर राजा ने उसे प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्त कर दिया। वह न्यायनीतिपूर्वक राज्य कार्य चलाने लगा।

बाहर खड़े रह कर ही कुए से अंगूठी को निकाल लेना अभय-कुमार की औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(५) पट (वस्त्र)—दो आदमी किसी तालाब पर जाकर एक साथ स्नान करने लगे। उन्होंने अपने कपड़े उतार कर किनारे पर रख दिये। एक के पास ओढ़ने के लिये ऊनी कम्बल था और दूसरे के पास ओढ़ने के लिये सूती कपड़ा था। सूती कपड़े वाला आदमी जल्दी स्नान करके बाहर निकला और कम्बल लेकर रवाना हुआ। यह देख कर कम्बल का स्वामी शीघ्रता के साथ पानी से बाहर निकला और पुकार कर कहने लगा—भाई ! यह कम्बल तुम्हारा नहीं किन्तु मेरा है। अतः मुझे दे दो। पर वह देने को राजी न हुआ। आखिर वे अपना न्याय कराने के लिये राजदरबार में पहुँचे। किसी का कोई सान्नी न होने से निर्णय होना कठिन समझ कर न्यायाधीश ने अपने बुद्धिबल से काम लिया। उसने दोनों के सिर के बालों में कंघी करवाई। इस पर कम्बल के वास्तविक स्वामी के मस्तक से ऊन के तन्तु निकले। उसी समय न्यायाधीश ने उसे कम्बल दिलवा दी और दूसरे पुरुष को उचित दण्ड दिया। कंघी करवा कर ऊन के कम्बल के असली स्वामी का पता लगाने में न्यायाधीश की औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(६) शरट (गिरगिट)—एक समय एक सेठ शौच निवृत्ति के लिये जंगल में गया। असावधानी से वह एक बिल पर बैठ गया। सहसा एक शरट (गिरगिट) दौड़ता हुआ आया। बिल में प्रवेश करते हुए उसकी पूँछ का स्पर्श उस सेठ के गुदाभाग से हो गया। सेठ के मन

अधिक हों तो जानना चाहिए कि बाहर के कौए यहाँ मेहमान आये हुए हैं। यह उत्तर सुनकर बौद्ध भिक्षु निरुत्तर होकर चुपचाप चला गया। जैन साधु की यह औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(८) उत्तार (मल्ल गरीक्षा)—किसी शहर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री रूप और यौवन में भरपूर थी। एक बार वह अपनी स्त्री को साथ लेकर दूसरे गाँव जा रहा था। रास्ते में उन्हें एक धूर्त पथिक मिला। ब्राह्मणी का उसके साथ प्रेम हो गया। फिर क्या था, धूर्त ने ब्राह्मणी को अपनी पत्नी कहना शुरू कर दिया। इस पर ब्राह्मण ने उसका विरोध किया। धीरे धीरे दोनों में ब्राह्मणी के लिये विशद बढ़ गया। अन्त में वे दोनों इसका फैसला कराने के लिये न्यायालय में पहुँचे। न्यायाधीश ने दोनों से अलग अलग पूछा कि कल तुमने और तुम्हारी स्त्री ने क्या क्या खाया था। ब्राह्मण ने कहा— मैंने और मेरी स्त्री ने कल तिल के लड्डू खाये थे। धूर्त ने और कुछ ही बतलाया। इस पर न्यायाधीश ने ब्राह्मणी को जुलाब दिलाया। जुलाब लगने पर मल देखा गया तो तिल दिम्बाई दिये। न्यायाधीश ने ब्राह्मण को उसकी स्त्री सौंप दी और धूर्त को निकाल दिया। न्यायाधीश की यह औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(९) गज—वसन्तपुर का राजा अतिशय बुद्धि सज्जन प्रधान मन्त्री की खोज में था। बुद्धि की परीक्षा के लिये उसने एक हाथी चौराहे पर बंधवा दिया और यह घोषणा करवाई— जो इस हाथी को तोल देगा, राजा उसको बहुत बड़ा इनाम देगा। राजा की घोषणा सुन कर एक बुद्धिमान पुरुष ने हाथी को तोलना स्वीकार किया। उसने एक बड़े सरावर में हाथी को नाव पर चढ़ाया। हाथी के चढ़ जाने पर उसके वजन से नाव जितनी पानी में डूबी वहाँ उसने एक रेखा (लकीर) गीच दी। फिर नाव को किनारे लाकर हाथी को उतार दिया और उसमें बड़े बड़े पत्थर भरना शुरू किया।

घवराया और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिये। उसने अपनी बुद्धि से एक उपाय सोचा। उसने जूतों की एक बड़ी गठड़ी बाँधी। उसे सिर पर धर कर वह रानी के महलों में गया और कहा कि आज्ञानुसार दूसरे देश जा रहा हूँ। सिर पर गठड़ी देख कर रानी ने उससे पूछा— यह क्या है? उसने कहा— यह जूतों की गठड़ी है। रानी ने कहा— यह क्यों ली है? उसने कहा— इन जूतों को पहनता हुआ जहाँ तक जा सकूँगा जाऊँगा और आप की कीर्ति का खूब विस्तार करूँगा। रानी अपकार्ति से डर गई और उसने देशनिकाल के हुक्म को रद्द करवा दिया। भौंड की यह औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(११) गोलक (लाख की गोली)— एक बार किसी बालक के नाक में लाख की गोली फँस गई। बालक को श्वास लेने में कष्ट होने लगा। बालक के माता पिता बहुत चिन्तित हुए। वे उसे एक सुनार के पास ले गये। सुनार ने अपने बुद्धिबल से काम लिया। उसने लोहे की एक पतली शलाका के अग्रभाग को तपा कर साव गनी पूर्वक उसे बालक के नाक में डाला और लाख की गोली को गर्म करके उससे खिंच ली। बालक स्वस्थ हो गया। उस के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुनार को बहुत इनाम दिया। सुनार की यह औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(१२) स्तम्भ— किसी समय एक राजा को अतिशय बुद्धिशाली मन्त्री की आवश्यकता हुई। बुद्धि की परीक्षा करने के लिये राजा ने तालाब के बीच में एक स्तम्भ गड़वा दिया और यह घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति तालाब के किनारे पर खड़ा रह कर इस स्तम्भ को रस्सी से बाँध देगा उसे राजा की ओर से एक लाख रुपये इनाम में दिये जायेंगे। यह घोषणा सुन कर एक बुद्धिमान पुरुष ने तालाब के किनारे पर लोहे की एक कील गाड़ दी

और उसमें रस्सी बाँध दी। उसी रस्सी को साथ लेकर वह तालाब के किनारे किनारे चारों ओर घूमा। ऐसा करने से बीच का स्तम्भ रस्सी से बाँध गया। उसकी बुद्धिमत्ता पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने उसे अपना मन्त्री बना दिया। स्तम्भ को बाँधने की उस पुरुष की औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(१३) जुल्लक— किसी नगर में एक परिव्राजिका रहती थी। वह प्रत्येक कार्य में बड़ी कुशल थी। एक समय उसने राजा के सामने प्रतिज्ञा की—देव ! जो काम दूसरे कर सकते हैं वे सभी मैं कर सकती हूँ। कोई काम ऐसा नहीं है जो मेरे लिये अशक्य हो।

राजाने नगर में परिव्राजिका की प्रतिज्ञा के सम्बन्ध में घोषणा करवा दी। नगर में भिक्षा के लिये घूमते हुए एक जुल्लक ने यह घोषणा सुनी। उसने राजपुरुषों से कहा— मैं परिव्राजिका को हरा दूँगा। राजपुरुषों ने घोषणा बन्द कर दी और लौट कर राजा से निवेदन कर दिया।

निश्चित समय पर जुल्लक राजसभा में उपस्थित हुआ। उसे देख कर मुँह बनाती हुई परिव्राजिका अवज्ञापूर्वक कहने लगी— इस से किस कार्य में बराबरी करना होगा। जुल्लक ने कहा— जो मैं करूँ वही तुम करती जाओ। यह कहकर उसने अपनी लंगोटी हटा ली। परिव्राजिका ऐसा नहीं कर सकी। वाद में जुल्लक ने इस प्रकार पेशाव किया कि कमलाकार चित्र बन गया। परिव्राजिका ऐसा करने में भी असमर्थ थी। परिव्राजिका हार गई और वह लज्जित हो राजसभा से चली गई। जुल्लक की यह औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(१४) मार्ग— एक पुरुष अपनी स्त्री को साथ ले, रथ में बैठ कर दूसरे गाँव को जा रहा था। रास्ते में स्त्री को शरीरचिन्ता हुई। इसलिये वह रथ से उतरी। वहाँ व्यन्तर जाति की एक देवी रहती थी। वह पुरुष के रूप सौन्दर्य को देख कर उस पर

आसक्त हो गई। स्त्री के शरीरचिन्ता-निवृत्ति के लिये जंगल में कुछ दूर चली जाने पर वह स्त्री का रूप बना कर रथ में आकर पुरुष के पास बैठ गई। जब स्त्री शरीरचिन्ता से निवृत्त हो रथ की तरफ आने लगी तो उसने पति के पास अपने सरीखे रूपवाली दूसरी स्त्री को देखा। इधर स्त्री को आती हुई देख कर व्यन्तरी ने पुरुष से कहा—यह कोई व्यन्तरी मेरे सरीखा रूप बना कर तुम्हारे पास आना चाहता है। इसलिये रथ को जल्दी चलाओ। व्यन्तरी के कथनानुसार पुरुष ने रथ को हॉक दिया। रथ हॉक देने से स्त्री जोर जोर से गंने लगी और रोती रोती भाग कर रथ के पीछे आने लगी। उसे इस तरह रोती हुई देख पुरुष असमजस में पड़ गया और उसने रथ को धीमा कर दिया। थोड़ी देर में वह स्त्री रथ के पास आ पहुँची। अब दोनों में झगड़ा होने लगा। एक कहती थी कि मैं इसकी स्त्री हूँ और दूसरी कहती थी—मैं इसकी स्त्री हूँ। आखिर लड़ती झगड़ती वे दोनों गाँव तक पहुँच गईं। वहाँ न्यायालय में दोनों ने फरियाद की। न्यायाधीश ने पुरुष से पूछा—तुम्हारी स्त्री कौनसी है? उत्तर में उसने कहा—दोनों का एक सरीखा रूप होने से मैं निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कह सकता। तब न्यायाधीश ने अपने बुद्धिबल से काम लिया। उसने पुरुष को दूर बिठा दिया और फिर उन दोनों स्त्रियों से कहा—तुम दोनों में जो पहले अपने हाथ से उस पुरुष को छू लेगी वही उसकी स्त्री समझी जायगी। न्यायाधीश की बात सुन कर व्यन्तरी बहुत खुश हुई। उसने तुरन्त वैक्रिय शक्ति से अपना हाथ लम्बा करके पुरुष को छू लिया। इससे न्यायाधीश समझ गया कि यह कोई व्यन्तरी है। उसने उसे वहाँ से निकलवा दिया और पुरुष को उसकी स्त्री सौंप दी। इस प्रकार निर्णय करना न्यायाधीश की औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(१५) स्त्री—मूलदेव और पुण्डरीक नाम के दो मित्र थे। एक

दिन वे कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक दम्पति (पति पत्नी) को जाते हुए देखा। स्त्री के अद्भुत रूप लावण्य को देख कर पुण्डरीक उस पर मुग्ध हो गया। उसने मूलदेव से कहा— मित्र! यदि इस स्त्री से मुझे मिला दो तो मैं जीवित रह सकूँगा अन्यथा मर जाऊँगा। मूलदेव ने कहा— मित्र! घबराओ मत। मैं जरूर तुम्हें इससे मिला दूँगा। इसके बाद वे दोनों उस दम्पति से नजर बचाते हुए शीघ्र ही बहुत दूर निकल गये। आगे जाकर मूलदेव ने पुण्डरीक को वननिकुञ्ज में बिठा दिया और स्वयं रास्ते पर आकर खड़ा हो गया। जब पतिपत्नी वहाँ पहुँचे तो मूलदेव ने पति से कहा— महाशय ! इस वननिकुञ्ज में मेरी स्त्री प्रसव वेदना से कष्ट पा रही है। थोड़ी देर के लिये आप अपनी स्त्री को वहाँ भेज दें तो बड़ी कृपा होगी। पति ने पत्नी को वहाँ जाने के लिये कह दिया। स्त्री बड़ी चतुर थी। वह गई और वननिकुञ्ज में पुरुष को बैठा हुआ देख कर क्षणमात्र में लौट आई। आकर उसने मूलदेव से हँसते हुए कहा— आपकी स्त्री ने सुन्दर बालक को जन्म दिया है। दोनों की यानी मूलदेव और उस स्त्री की औत्पत्तिकी वृद्धि थी।

(१६) पड़ (पति का दृष्टान्त)— किसी गाँव में दो भाई रहते थे। उन दोनों के एक ही स्त्री थी। वह स्त्री दोनों से प्रेम करती थी। लोगों को आश्चर्य होता था कि यह स्त्री अपने दोनों पति से एकसा प्रेम कैसे करती है ? यह बात राजा के कानों तक भी पहुँची। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मन्त्री से इसका जिक्र किया। मन्त्री ने कहा— देव! ऐसा कदापि नहीं हो सकता। दोनों भाइयों में से छोटे या बड़े किसी एक पर उसका अवश्य विशेष प्रेम होगा। राजा ने कहा— यह कैसे मालूम किया जाय ? मन्त्री ने कहा— देव ! मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि शीघ्र इसका पता लग जायगा।

एक दिन मन्त्री ने उस स्त्री के पास यह आदेश भेजा कि कल प्रातः

काल तुम अपने दोनों पतिगों को दो गाँवों में भेज देना। एक को पूर्व दिशा के अमुक गाँव में और दूसरे को पश्चिम दिशा के अमुक गाँव में भेजना। उन्हें यह भी कह देना कि कल शाम को ही वे दोनों वापिस लौट आवें।

दोनों भाइयों में से एक पर स्त्री का अधिक प्रेम था और दूसरे पर कुछ कम। इसलिये उसने अपने विशेष प्रिय पति को पश्चिम की तरफ भेजा और दूसरे को पूर्व की तरफ। पूर्व की तरफ जाने वाले पुरुष के जाते समय और आते समय मृत्यु सामने रहता था और पश्चिम की तरफ जाने वाले के पीठ पीछे। इस पर से मन्त्री ने यह निर्णय किया कि पश्चिम की तरफ भेजा गया पुरुष उस स्त्री को अधिक प्रिय है और पूर्व की तरफ भेजा हुआ उससे कम प्रिय है। मन्त्री ने अपना निर्णय राजा को सुनाया। राजा ने मन्त्री के निर्णय को स्वीकार नहीं किया और कहा कि एक को पूर्व में और दूसरे को पश्चिम में भेजना उसके लिये अनिवार्य था क्योंकि हुक्म ऐसा ही था। इसलिये कौन अधिक प्रिय है और कौन कम, इस बात का निर्णय इससे कैसे किया जा सकता है।

मन्त्री ने दूसरी बार फिर उस स्त्री के पास आदेश भेजा कि तुम अपने दोनों पतियों को फिर उन्हीं गाँवों को भेजो। मन्त्री के आदेशानुसार स्त्री ने अपने दोनों पति को पहले की तरह ही गाँवों में भेज दिया। इसके बाद मन्त्री ने ऐसी व्यवस्था की कि दो आदमी उस स्त्री के पास एक ही साथ पहुँचे। दोनों ने कहा कि तुम्हारे पति रास्ते में अस्वस्थ हो गये हैं। दोनों पति के अस्वस्थ होने के समाचार सुन स्त्री ने एक के लिये, जिस पर कम प्रेम था, कहा—ये तो सदा ऐसे ही रहा करते हैं। फिर दूसरे के लिये, जिस पर अधिक प्रेम था, कहा—ये बहुत घबरा रहे होंगे। इसलिये पहले उन्हें देख लूँ। यह कह कर वह अपने विशेष प्रिय पति की खबर

लेने के लिये खाना हो गई।

दोनों पुरुषों ने मन्त्री के पास जाकर सारा हाल कह दिया और मन्त्री ने राजा से निवेदन किया। राजा मन्त्री की बुद्धिमत्ता पर बहुत प्रसन्न हुआ। यह मन्त्री की औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(१७) पुत्र— एक सेठ के दो स्त्रियाँ थीं। उनमें एक पुत्रवती और दूसरी बन्ध्या थी। बन्ध्या स्त्री भी बालक को बहुत प्यार करती थी। इसलिये बालक दोनों को ही माँ समझता था। वह यह नहीं जानता था कि यह मेरी सगी माँ है और यह नहीं है। कुछ समय पश्चात् सेठ सपरिवार परदेश चला गया। वहाँ पहुँचते ही सेठ की मृत्यु हो गई। तब दोनों स्त्रियाँ परस्पर भगदने लगीं। एक ने कहा—यह पुत्र मेरा है, इसलिये गृहस्वामिनी मैं हूँ। इस पर दूसरी ने कहा—यह पुत्र तेरा नहीं, मेरा है; अतः गृहस्वामिनी मैं हूँ। इसी विषय पर दोनों में कलह होता रहा। अन्त में दोनों राजदरबार में फरियाद लेकर गईं। दोनों स्त्रियों का कथन सुन कर मन्त्री ने अपने नौकरों को बुला कर कहा— इनका सब धन लाकर दो भागों में बाँट दो। इसके बाद इस लड़के के भी करवत से दो टुकड़े कर डालो और एक एक टुकड़ा दोनों को दे दो।

मन्त्री का निर्णय सुन कर पुत्र की सच्ची माता का हृदय काँप उठा। ब्रज्राहत की तरह दुःखी होकर वह मन्त्री से कहने लगी— मन्त्रीजी ! यह पुत्र मेरा नहीं है। मुझे धन भी नहीं चाहिये। यह पुत्र भी इसी का रखिये और इसी को घर की मालकिन बना दीजिये। मैं तो किसी के यहाँ नौकरी करके अपना निर्वाह कर लूँगी और इस बालक को दूर ही से देख कर अपने को कृतकृत्य समझूँगी। पर इस प्रकार पुत्र के न रहने से तो अभी ही मेरा सारा संसार अन्धकारपूर्ण हो जायगा। पुत्र के जीवन के लिये एक स्त्री इस प्रकार चिल्ला रही थी पर दूसरी स्त्री ने कुछ नहीं कहा। इससे

मन्त्री ने समझ लिया कि पुत्र का खग दर्द इसी स्त्री को है इसलिये यही उसकी सच्ची माता है। तदनुसार उसने उस स्त्री को पुत्र दे दिया और उसी को घर की मालकिन कर दी। दूसरी स्त्री तिरस्कार पूर्वक वहाँ से निकाल दी गई। यह मन्त्री की औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(१८) मधुसिक्ख (मधुच्छत्र) — एक नदी के दोनों किनारों पर धीवर (मछुए) लोग रहते थे। दोनों किनारों पर बसने वाले धीवरों में पारस्परिक जातीय सम्बन्ध होने पर भी आपस में कुछ वैमनस्य था। इसलिये उन्होंने अपना स्त्रियों को विरोधी पक्ष वाले किनारे पर जाने के लिये मना कर रखा था। किन्तु जब धीवर लोग काम पर चले जाते थे तब स्त्रियाँ दूसरे किनारे पर चली जाती थीं और आपस में मिला करती थीं। एक दिन एक धीवर की स्त्री विरोधी पक्ष के किनारे गई हुई थी। उसने वहाँ से अपने घर के पास कुञ्ज में एक मधुच्छत्र (शहद से भरा हुआ मधुमक्खियों का छत्ता) देखा। उसे देख कर वह घर चली आई।

कुछ दिनों बाद धीवर को आपस के लिये शहद की आवश्यकता हुई। वह शहद खरीदने बाजार जाने लगा तो उसकी स्त्री ने उसको कहा— बाजार से शहद क्यों खरीदते हो? घर के पास ही तो मधुच्छत्र है। चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। यह कह कर वह पति को साथ लेकर मधुच्छत्र दिखाने गई। किन्तु इधर उधर ढूँढ़ने पर भी उसे मधुच्छत्र दिखाई नहीं दिया। तब स्त्री ने कहा— उस तीर से बराबर दिखाई देता है। चलो, वहाँ चलो। वहाँ से मैं तुम्हें जरूर दिखा दूँगी। यह कह कर वह पति के साथ दूसरे तीर पर आई और वहाँ से उसने मधुच्छत्र दिखा दिया। इससे धीवर ने अनायास ही यह समझ लिया कि मेरी स्त्री मना करने पर भी इस किनारे आती जाती रहती है। यह उसकी औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(१९) भुद्रिका — किसी नगर में एक पुरोहित रहता था। लोगों

में वह सत्यवादिता और ईमानदारी के लिये प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि यह किसी की धरोहर नहीं दवाता। बहुत समय से रखी हुई धरोहर को भी वह ज्यों की त्यों लौटा देता है। इसी विश्वास पर एक गरीब आदमी ने अपनी धरोहर उस पुरोहित के पास रखी और वह परदेश चला गया। बहुत समय के बाद वह परदेश से लौट कर आया और पुरोहित के पास जाकर उसने अपनी धरोहर माँगी। पुरोहित बिन्कुल अनजान सा बन कर कहने लगा—तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुमने मेरे पास धरोहर कब रखी थी? पुरोहित का उत्तर सुन कर वह बड़ा निराश हुआ। धरोहर ही उसका सर्वस्व था। उसके चले जाने से वह शून्यचित्त होकर इधर उधर भटकने लगा।

एक दिन उसने प्रधान मन्त्री को जाते देखा। वह उसके पास पहुँचा और कहने लगा—पुरोहितजी! एक हजार मोहरों की मेरी धरोहर मुझे वापिस कर दीजिये। उसके ये वचन सुन कर मन्त्री सारी बात समझ गया। उसे उस पुरुष पर बड़ी दया आई। उसने इस विषय में राजा से निवेदन किया और उस गरीब को भी हाजिर किया। राजा ने पुरोहित को बुला कर कहा—इस पुरुष की धरोहर तुम वापिस क्यों नहीं लौटाते? पुरोहित ने कहा—राजन्! मैंने इसकी धरोहर ही नहीं रखी। इस पर राजा चुप रह गया। पुरोहित के वापिस लौट जाने पर राजा ने उस आदमी से पूछा—वतलाओ, सच बात क्या है? तुमने पुरोहित के यहाँ किस समय और किसके सामने धरोहर रखी थी? इस पर उस आदमी ने स्थान, समय और उपस्थित व्यक्तियों के नाम बता दिये।

दूसरे दिन राजा ने पुरोहित के साथ खेलना शुरू किया। खेलते खेलते उन्होंने आपस में अपने नाम की अंगूठियाँ बदल लीं। इसके पश्चात् अपने एक नौकर को बुला कर राजा ने उसे

पुरोहित की अंगूठी दी और कहा—पुरोहित के घर जाकर इनकी स्त्री से कहना कि पुरोहितजी, अमुक दिन अमुक समय धरोहर में रखी हुई उस गरीब की एक हजार मोहरों की नोली मंगा रहे हैं। आपके विश्वास के लिये उन्होंने अपनी अंगूठी भेजी है।

पुरोहित के घर जाकर नौकर ने उसकी स्त्री से ऐसा ही कहा। पुरोहितकी अंगूठा देख कर तथा अन्य बातों के मिल जाने से स्त्री को विश्वास हो गया और उसने आये हुए पुरुष को उस गरीब की नोली दे दी। नौकर ने जाकर वह नोली राजा को दे दी। राजा ने दूसरी अनेक नोलियों के बीच वह नोली रख दी और उस गरीब को भी वहाँ बुला कर बिठा दिया। पुरोहित भी पास ही में बैठा था। अनेक नोलियों के बीच अपनी नोली देख कर गरीब बहुत प्रसन्न हुआ। उसने वह नोली दिखाते हुए राजा से कहा—स्वामिन् ! मेरी नोली ठीक ऐसी ही थी। यह सुन कर राजा ने वह नोली उसे दे दी और पुरोहित का जिह्वाच्छेद का कठोर दण्ड दिया। धरोहर का पता लगाने में राजा की औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(२०) अङ्क—एक नगर में एक प्रतिष्ठित सेठ रहता था। लोग उसे बहुत विश्वासपात्र समझते थे। एक समय एक आदमी ने उसके पास एक हजार रुपयों से भरी हुई एक नोली रखी और वह परदेश चला गया। सेठ ने उस नोली के नीचे के भाग को काट कर उसमें से रुपये निकाल लिये और बदले में नकली रुपये भर दिये। नोली के कटे हुए भाग को सावधानी पूर्वक सिला कर उसने उसे ज्यों की त्यों रख दी।

कुछ दिनों बाद वह आदमी परदेश से लौट कर आया। सेठ के पास जाकर उसने अपनी नोली माँगी तब सेठ ने उसकी नोली दे दी। घर आकर उसने नोली को खोला और देखा तो सभी खोटे रुपये निकले। उसने जाकर सेठ से कहा। सेठ ने जवाब दिया—

मैंने तो तुम्हें अपनी नौली ज्यों की त्यों लौटा दी है। अब मैं कुछ नहीं जानता। अन्त में उस आदमी ने राजदरबार में फरियाद की। न्यायाधीश ने पूछा—तुम्हारी नौली में कितने रुपये थे? उसने जवाब दिया—एक हजार रुपये। न्यायाधीश ने उममें खरे रुपये डाल कर देखा तो जितना भाग कटा हुआ था उतने रुपये बाकी बच गये, शेष सब समा गये। न्यायाधीश को उस आदमी की बात सच्ची मालूम पड़ी। उसने सेठ को बुलाया और अनुशासनपूर्वक असली रुपये दिलवा दिये। न्यायाधीश की यह ओत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(२१) नाणक— एक आदमी किसी सेठ के यहाँ मोहरों से भरी हुई थैली रख कर देशान्तर गया। कई वर्षों के बाद सेठ ने उस थैली में से असली मोहरें निकाल लीं और गिन कर उतनी ही नकली मोहरें वापिस भर दी तथा थैली को ज्यों की त्यों सिला कर रख दी। कई वर्षों के पश्चात् उक्त धरोहर का स्वामी देशान्तर से लौट आया। सेठ के पास जाकर उसने थैली माँगी। सेठ ने उसकी थैली दे दी। वह उसे लेकर घर चला आया। जब थैली को खोल कर देखा तो असली मोहरों की जगह नकली मोहरें निकलीं। उसने जाकर सेठ से कहा। सेठ ने जवाब दिया— तुमने मुझे जो थैली दी थी, मैंने वही तुम्हें वापिस लौटा दी है। नकली असली के विषय में मैं कुछ नहीं जानता। सेठ की बात सुन कर वह बहुत निराश हुआ। कोई उपाय न देख उसने न्यायालय में फरियाद की। न्यायाधीश ने उससे पूछा— तुमने सेठ के पास थैली कब रखी थी? उसने थैली रखने का ठीक समय बता दिया।

न्यायाधीश ने मोहरों पर का समय देखा तो मालूम हुआ कि वे पिछले कुछ वर्षों की नई बनी हुई हैं, जब कि थैली मोहरों के समय से कई वर्ष पहले रखी गई थी। उसने सेठ का झूठा ठहाराया। धरोहर के पात्रिक को वापसी मोहरें मिल गई और सेठ को

दण्ड दिया। न्यायाधीश की यह औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(२२) भिन्न—किसी जगह एक बाबाजी रहते थे। उन्हें विश्वास-पात्र समझ कर एक व्यक्ति ने उनके पास अपनी मोहरों की थैली अमानत रखी और वह परदेश चला गया। कुछ समय पश्चात् वह लौट कर आया। बाबाजी के पास जाकर उसने अपनी थैली माँगी। बाबाजी टालाटूली करने के लिये उसे आज कल बताने लगे। आखिर उसने कुछ जुआरियों से मित्रता की और उनसे सारी हकीकत कही। उन्होंने कहा— तुम चिन्ता मत करो, हम तुम्हारी थैली दिलवा देंगे। तुम अमुक दिन, अमुक समय बाबाजी के पास आकर तकाजा करना। हम वहाँ आगे तैयार मिलेंगे।

जुआरियों ने गेरुए वस्त्र पहन कर संन्यासी का वेश बनाया। हाथ में सोने की खूंटियाँ लेकर वे बाबाजी के पास आये और कहने लगे—हम लोग यात्रा करने जाते हैं। आप बड़े विश्वास-पात्र हैं, इसलिये ये सोने की खूंटियाँ वापिस लौटने तक हम आपके पास रखना चाहते हैं।

यह बातचीत हो ही रही थी कि पूर्वसंकेत के अनुसार वह व्यक्ति बाबाजी के पास आया और थैली माँगने लगा। सोने की खूंटियाँ धरोहर रखने वाले संन्यासियों के सम्मुख अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिये बाबाजी ने उसी समय उसकी थैली लौटा दी। वह अपनी थैली लेकर रवाना हुआ। अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने से संन्यासी वेषधारी जुआरी लोग भी कोई बहाना बना कर सोने की खूंटियाँ ले अपने स्थान पर लौट आये। बाबाजी से धरोहर दिलवाने की जुआरियों की औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(२३) चेटकनिधान (बालक और खजाने का दृष्टान्त)— एक गाँव में दो आदमी थे। उनमें आपस में मित्रता हो गई। एक

कर एक ने मायापूर्वक कहा— मित्र ! अच्छा हो कि हम कल शुभ नक्षत्र में इस निधान को ग्रहण करें। दूसरे ने सरलभाव से उसकी बात मान ली। निधान को छोड़ कर वे दोनों अपने अपने घर चले गये। रात को मायावी मित्र निधान की जगह गया। उसने वहाँ से सारा धन निकाल लिया और बदले में कोयले भर दिये।

दूसरे दिन प्रातः काल दोनों मित्र वहाँ जाकर निधान को खोदने लगे तो उसमें से कोयले निकले। कोयले देखते ही मायावी मित्र सिर पीट पीट कर जोर से रोने लगा— मित्र ! हम बड़े अभागे हैं। दैव ने हमें आँखें देकर वापिस छीन लीं जो निधान दिखला कर कोयले दिखलाये। इस प्रकार बनावटी रोते चिल्लाते हुए वह बीच बीच में अपने मित्र के चेहरे की ओर देख लेता था कि कहीं उसे मुझ पर शक तो नहीं हुआ है। उसका यह ढोंग देख कर दूसरा मित्र समझ गया कि इसीकी यह करतूत है। पर अपने भाव छिपा कर आश्वासन देते हुए उसने कहा— मित्र ! अब चिन्ता करने से क्या लाभ ? चिन्ता करने से निधान थोड़े ही मिलता है। क्या किया जाय अपना भाग्य ही ऐसा है। इस प्रकार उसने उसे सान्त्वना दी। फिर दोनों अपने अपने घर चले गये।

कपटी मित्र से बदला लेने के लिये दूसरे मित्र ने एक उपाय सोचा। उसने मायावी मित्र की एक मिट्टी की प्रतिमा बनवाई और उसे घर में रख दी। फिर उसने दो बन्दर पाले। एक दिन उसने प्रतिमा की गोद में, हाथों पर, कन्धों पर तथा अन्य जगह बन्दरों के खाने योग्य चीजें डाल दीं और फिर उन बन्दरों को छोड़ दिया। बन्दर भूखे थे। वे प्रतिमा पर चढ़ कर उन चीजों को खाने लगे। बन्दरों को अभ्यास कराने के लिये वह प्रतिदिन इसी तरह करने लगा और बन्दर भी प्रतिमा पर चढ़ चढ़ कर वहाँ रही हुई चीजों को खाने लगे। धीरे धीरे बन्दर प्रतिमा से यों भी खेलने

लगे । इसके बाद किसी पर्व के दिन उसने मायावी मित्र के दोनों लड़कों को अपने घर जीमने के लिये निमन्त्रण दिया । उसने अपने दोनों पुत्रों का मित्र के घर जीमने के लिये भेज दिया । घर आने पर उसने उन दोनों को अच्छी तरह भोजन कराया । इसके पश्चात् उसने उन्हें किमी दूसरी जगह पर बिछपा दिया ।

जब बालक लौट कर नहीं आये तो दूसरे दिन लड़कों का पिता अपने मित्र के घर आया और उसे दोनों लड़कों के लिये पूछा । उसने कहा— उस घर में हैं । उस घर में मित्र के आने से पहले ही उसने प्रतिमा को हटा कर आसन बिछा रखा था । वही पर उसने मित्र का बिठाया । इसके बाद उसने दोनों वन्दरों को छोड़ दिया । वे किलकिलाहट करते हुए आये और मायावी मित्र को प्रतिमा समझ कर उसके अङ्गों पर सदा की तरह उछलने कूदने लगे । यह लीला देख कर वह बड़े आश्चर्य में पड़ा । तब दूसरा मित्र खेद प्रदर्शित करते हुए कहने लगा— मित्र ! यही तुम्हारे दांनों पुत्र हैं । बहुत दुःख की बात है कि ये दांनों वन्दर हो गये हैं । देखो ! किस तरह ये तुम्हारे प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं । तब मायावी मित्र बोला— मित्र ! तुम क्या कह रहे हो ? क्या मनुष्य भी कहीं वन्दर हो सकते हैं ? इस पर दूसरे मित्र ने कहा— मित्र ! भाग्य की बात है । जिस प्रकार अपने भाग्य के फेर से निधान (खजाना) कोयला हो गया उसी प्रकार भाग्य के फेर से एवं कर्म की प्रतिकूलता से तुम्हारे पुत्र भी वन्दर हो गये हैं । इसमें आश्चर्य जैसी क्या बात है ?

मित्र की बात सुन कर उसने समझ लिया कि इसे निधान विषयक मेरी चालाकी का पता लग गया है । अब यदि मैं अपने पुत्रों के लिये झगड़ा करूँगा तो मामला बहुत बढ़ जायगा । राज-दरबार में मामला पहुँचने पर तो निधान न मेरा रहेगा, न इसका ही । ऐसा सोच कर उसने उसे निधान विषयक सच्ची हकीकत

कह दी और अपनी गलती के लिये क्षमा माँगी। निधान का आधा हिस्सा भी उसने उसे दे दिया। इस पर इस ने भी उसके दोनों पुत्रों को उसे सौंप दिया। अपने पुत्रों को लेकर मायावी मित्र अपने घर चला आया। यह मित्र की औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(२४) शिक्षा—एक पुरुष धनुर्विद्या में बड़ा दक्ष था। घूमते हुए वह एक गाँव में पहुँचा। और वहाँ सेठों के लड़कों को धनुर्विद्या सिखाने लगा। लड़कों ने उसे बहुत धन दिया। जब यह बात सेठों को मालूम हुई तो उन्होंने सोचा कि इस ने लड़कों से बहुत धन ले लिया है। इसलिये जब यह यहाँ से अपने गाँव को रवाना होगा तो इसे मार कर सारा धन वापिस ले लेंगे।

किसी प्रकार इन विचारों का पता कलाचार्य को लग गया। उसने दूसरे गाँव में रहने वाले अपने सम्बन्धियों को खबर दी कि अमुक रात को मैं गोबर के पिण्ड नदी में फेंकूँगा, आप उन्हें ले लेना। इसके पश्चात् कलाचार्य ने गोबर के कुछ पिण्डों में द्रव्य मिला कर उन्हें धूप में सूखा दिया। कुछ दिनों बाद उसने लड़कों से कहा—अमुक तिथि पर्व को रात्रि के समय हम लोग नदी में स्नान करते हैं और मन्त्रोच्चारण पूर्वक गोबर के पिण्डों को नदी में फेंकते हैं ऐसी हमारी कुलविधि है। लड़कों ने कहा—ठीक है। हम भी योग्य सेवा करने के लिये तैयार हैं।

आखिर वह पर्व भी आ पहुँचा। रात्रि के समय कलाचार्य लड़कों के सहयोग से गोबर के उन पिण्डों को नदी के किनारे ले आया। कलाचार्य ने स्नान करके मन्त्रोच्चारण पूर्वक उन गोबर के पिण्डों को नदी में फेंक दिया। पूर्व संकेतानुसार कलाचार्य के सम्बन्धीजनों ने नदी में से उन गोबर के पिण्डों को ले लिया और अपने घर ले गये।

कलाचार्य ने कुछ दिनों बाद विद्यार्थियों को विद्याध्ययन समाप्त

करवा दिया। फिर निद्यार्थी और उनके पिताओं से मिल कर वह अपने गाँव को रवाना हुआ। जाते समय जरूरी वस्तुओं के सिवा उस ने अपने साथ कुछ नहीं लिया। जब सेठों ने देखा कि इसके पास कुछ नहीं है तो उन्होंने उसे मारने का विचार छोड़ दिया। कलाचार्य सकुशल अपने घर लौट आया। अपने तन और धन दोनों की रक्षा कर ली, यह कलाचार्य की औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(२५) अर्थशास्त्र—एक सेठ के दो स्त्रियाँ थीं। एक पुत्रवती थी और दूसरी बन्ध्या। बन्ध्या स्त्री भी उस पुत्र को बहुत प्यार करती थी। इसलिये बालक यह नहीं जानता था कि मेरी सगी माँ कौन है? एक समय सेठ व्यापार के निमित्त भगवान् सुमतिनाथ स्वामी की जन्म भूमि हस्तिनापुर में पहुँचा। संयोगवश वह वहाँ पहुँचते ही मर गया। तब दोनों स्त्रियों में पुत्र के लिये झगड़ा होने लगा। एक कहती थी कि यह पुत्र मेरा है इसलिये गृहस्वामिनी मैं बनूँगी। दूसरी कहती थी यह मेरा पुत्र है अतः घर की मालकिन मैं बनूँगी। आखिर इन्साफ कराने के लिये दोनों राज दरबार में पहुँचीं। महारानी मङ्गला देवी को जब इस झगड़े की बात मालूम हुई तो उन्होंने उन दोनों को अपने पास बुलाया और कहा—कुछ दिनों बाद मेरी कुत्ति से एक प्रतापी पुत्र होने वाला है। बड़ा होने पर इस अशोक वृक्ष के नीचे बैठ वह तुम्हारा न्याय करेगा। इसलिये तब तक तुम शान्ति पूर्वक प्रतीक्षा करो।

बन्ध्या ने सोचा, अच्छा हुआ, इतने समय तक तो आनन्द पूर्वक रहूँगी फिर जैसा होगा देखा जायगा। यह सोच कर उसने महारानीजी की बात सहर्ष स्वीकार कर ली। इससे महारानीजी समझ गई कि वास्तव में यह पुत्र की माँ नहीं है। इसलिये उन्होंने दूसरी स्त्री को, जो वास्तव में पुत्र की माता थी, उसका पुत्र दे दिया और गृहस्वामिनी भी उसी को बना दिया। झूठा विवाद

करने के कारण उस बन्ध्या स्त्री को निरादरपूर्वक वहाँ से निकाल दिया गया। यह महागनी की औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(२६) इच्छा महं (जो इच्छा हो सो मुझे देना) — किसी शहर में एक सेठ रहता था। वह बहुत धनी था। उसने अपना बहुत सा रुपया व्याज पर कर्ज देखा था। अकस्मात् सेठ का देहान्त हो गया। सेठानी लोगों से रुपया वसूल नहीं कर सकती थी। इसलिये उसने अपने पति के मित्र से रुपये वसूल करने के लिये कहा। उसने कहा — यदि मेरा हिस्सा रखा तो मैं कोशिश करूँगा। सेठानी ने कहा — तुम रुपये वसूल करो फिर तुम्हारी इच्छा हो सो मुझे देना। सेठानी की बात सुन कर वह प्रसन्न हो गया। उसने वसूली का काम प्रारम्भ किया और थोड़े ही समय में उसने सेठ के सभी रुपये वसूल कर लिये। जब सेठानी ने रुपये माँगे तो वह थोड़ा सा हिस्सा सेठानी को देने लगा। सेठानी इस पर राजी न हुई। उसने राजदरबार में फरियाद की। न्यायाधीश ने रुपये वसूल करने वाले व्यक्ति को बुलाया और पूछा — तुम दोनों में क्या शर्त हुई थी? उसने बतलाया, सेठानी ने मुझ से कहा था कि तुम मेरा धन वसूल करो। फिर तुम्हारी इच्छा हो सो मुझे देना। उसकी बात सुन कर न्यायाधीश ने वसूल किया हुआ सारा द्रव्य वहाँ भंगवाया और उसके दो भाग करवाये — एक बड़ा और दूसरा छोटा। फिर रुपये वसूल करने वाले से पूछा — कौन सा भाग लेने की तुम्हारी इच्छा है? उसने कहा — मेरी इच्छा यह बड़ा भाग लेने की है। तब न्यायाधीश ने कहा — तुम्हारी शर्त के अनुसार यह बड़ा भाग सेठानी को दिया जायगा और छोटा तुम्हें। सेठानी ने तुम्हें यही कहा था कि तुम्हारी इच्छा हो सो मुझे देना। तुम्हारी इच्छा बड़े भाग की है इसलिये यह बड़ा भाग सेठानी को मिलेगा। न्यायाधीश की यह औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(२७) शतसहस्र (एक लाख) - किसी जगह एक परित्रा-जक रहता था। उसके पास चोदी का एक बड़ा पात्र था। परित्रा-जक बड़ा कुशाग्र बुद्धि था। वह एक बार जो बात सुन लेता था वह उसे ज्यों की त्यों याद हो जाती थी। उसे अपनी तीव्र बुद्धि का बड़ा गर्व था। एक बार उसने वहाँ की जनता के सामने यह प्रतिज्ञा की - यदि कोई मुझे अथवा पूर्व (पहले कभी नहीं सुनी हुई) बात सुनावेगा तो मैं उसे यह चोदी का पात्र उनाम में दूँगा।

परित्राजक की प्रतिज्ञा सुन कई लोग उसे नई बात सुनाने के लिये आये किन्तु कोई भी चोदी का पात्र प्राप्त करने में सफल न हो सका। जा भी नई बात सुनाता वह परित्राजक को याद हो जाती और वह उसे ज्यों की त्यों वापिस सुना देता और कह देता कि यह बात तो मेरी सुनी हुई है।

परित्राजक की यह प्रतिज्ञा एक सिद्धपुत्र ने सुनी। उसने लोगों से कहा - यदि परित्राजक अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहे तो मैं अवश्य उसे नई बात सुना दूँगा। आखिर राजा के सामने वे दोनों पहुँचे और जनता भी बड़ी तादाद में इकट्ठी हुई। सिद्धपुत्र की ओर सभी की दृष्टि लगी हुई थी। राजा की आज्ञा पाकर सिद्धपुत्र ने परित्राजक को उद्देश्य वरके निम्नलिखित श्लोक पढ़ा -

तुज्झ पिथा मह पिउणा, धारेइ अणुणं सयसहस्सं।

जइ सुयपुच्चं दिज्जउ, अह न सुयं खो रगदेसु ॥

अर्थ - तेरे पिता तुम्हारे पिता से पूरे एक लाख रुपये माँगते हैं। अगर यह बात तुमने पहले सुनी है तो अपने पिता का कर्ज चुका दो और यदि नहीं सुनी है तो चोदी का पात्र मुझे दे दो।

सिद्धपुत्र की बात सुन परित्राजक बड़े अगमञ्जस में पड़ गया। निरुगाह हो उसने हार मान ली और प्रतिज्ञालुभार चोदी का पात्र सिद्धपुत्र को दे दिया। यह सिद्धपुत्र की औत्पत्तिकी बुद्धि थी।
(नन्दीसूत्र टीका) (नन्दीसूत्र पृ० श्री हस्तीमलजी म० द्वारा सन्निधित व अनुवादित)

अष्टाईसवाँ बोल संग्रह

६५०— मतिज्ञान के अष्टाईस भेद

इन्द्रिय और मन की सहायता से योग्य देश में रही हुई वस्तु को जानने वाला ज्ञान मतिज्ञान (आभिनिवाधिक ज्ञान) कहलाता है। मतिज्ञान के मुख्य चार भेद हैं— अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। इन चारों का लक्षण इस प्रकार है—

अवग्रह—इन्द्रिय और पदार्थ के योग्य स्थान में रहने पर सामान्य प्रतिभास रूप दर्शन के बाद जाने वाला अवान्तर सत्ता सहित वस्तु का सर्व प्रथम ज्ञान अवग्रह कहलाता है।

ईहा—अवग्रह से जाने हुए पदार्थ के विषय में विशेष जानने की इच्छा को ईहा कहते हैं।

अवाय—ईहा से जाने हुए पदार्थ के विषय में 'यह वही है, अन्य नहीं है' इस प्रकार के निश्चयात्मक ज्ञान को अवाय कहते हैं।

धारणा—अवाय से जाने हुए पदार्थ का ज्ञान इतना दृढ़ हो जाय कि कालान्तर में भी उसका विस्मरण न हो, धारणा कहलाता है।

अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये चारों, पाँच इन्द्रिय और मन से होते हैं इसलिये इन चारों के चौबीस भेद हो जाते हैं। अवग्रह दो प्रकार का है— व्यञ्जनावग्रह और अर्थावग्रह। पदार्थ के अव्यक्त ज्ञान को अर्थावग्रह कहते हैं। अर्थावग्रह से पहले होने वाला अत्यन्त अव्यक्त ज्ञान व्यञ्जनावग्रह कहलाता है। व्यञ्जनावग्रह श्रोत्रेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय—चार इन्द्रियों द्वारा होता है। इसलिये इसके चार भेद होते हैं। उपर्युक्त चौबीस में ये चार मिलाने पर कुल अष्टाईस भेद होते हैं—

(१) श्रोत्रेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह (२) घ्राणेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह (३)

रसनेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह (४) स्पर्शनेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह (५) श्रोत्रेन्द्रिय अर्थावग्रह (६) चक्षुरिन्द्रिय अर्थावग्रह (७) घ्राणेन्द्रिय अर्थावग्रह (८) रसनेन्द्रिय अर्थावग्रह (९) स्पर्शनेन्द्रिय अर्थावग्रह (१०) नोडिन्द्रिय (मन) अर्थावग्रह (११) श्रोत्रेन्द्रिय ईहा (१२) चक्षुरिन्द्रिय ईहा (१३) घ्राणेन्द्रिय ईहा (१४) रसनेन्द्रिय ईहा (१५) स्पर्शनेन्द्रिय ईहा (१६) नोडिन्द्रिय ईहा (१७) श्रोत्रेन्द्रिय अवाय (१८) चक्षुरिन्द्रिय अवाय (१९) घ्राणेन्द्रिय अवाय (२०) रसनेन्द्रिय अवाय (२१) स्पर्शनेन्द्रिय अवाय (२२) नोडिन्द्रिय अवाय (२३) श्रोत्रेन्द्रिय धारणा (२४) चक्षुरिन्द्रिय धारणा (२५) घ्राणेन्द्रिय धारणा (२६) रसनेन्द्रिय धारणा (२७) स्पर्शनेन्द्रिय धारणा (२८) नोडिन्द्रिय धारणा ।

मतिज्ञान के उपरोक्त अष्टाईस मूल भेद हैं। इन अष्टाईस भेदों में प्रत्येक के निम्नलिखित चार भेद होते हैं:—

(१) बहु (२) अल्प (३) बहुविध (४) एकविध (५) क्षिप्त (६) अक्षिप्त—चिर (७) निश्चित (८) अनिश्चित (९) समिन्द्रिय (१०) असमिन्द्रिय (११) ध्रुव (१२) अध्रुव । इनका व्याख्या इसी ग्रन्थ के चौथे भाग में बोल नं० ७८७ में दी गई है।

इस प्रकार प्रत्येक के चार भेद होने से मतिज्ञान के $28 \times 12 = 336$ भेद हो जाते हैं। उपरोक्त सब भेद श्रुतनिश्चित मतिज्ञान के हैं। अश्रुतनिश्चित मतिज्ञान के चार भेद हैं—(१) औत्पत्तिकी बुद्धि (२) वैयर्थिकी (३) कार्मिकी (४) पारिणामिकी। ये चार भेद और मिलाने से मतिज्ञान के कुल ३४० भेद हो जाते हैं।

(ममवायाग २८) (वर्म ग्रन्थ पहला गाथा ४-४)

६५१--मोहनीय कर्म की अष्टाईस प्रकृतियाँ

जो कर्म आत्मा को मोहित करता है अर्थात् आत्मा को हित अहित के ज्ञान से शून्य बना देता है वह मोहनीय है। यह कर्म मदिरा

के समान है। जैसे मदिरा पीने से मनुष्य को हित, अहित एवं भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता उसी प्रकार मोहनीय कर्म के उदय से आत्मा को हित, अहित एवं भले बुरे का विवेक नहीं रहता। यदि कदाचित् अपने हित अहित की परीक्षा कर सके तो भी वह जीव मोहनीय कर्म के प्रभाव से तदनुसार आचरण नहीं कर सकता। इसके मुख्यतः दो भेद हैं—दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय। जापदार्थजैसा है उम वैसा ही समझना दर्शन है यानी तत्त्वार्थ श्रद्धान का दर्शन कहते हैं। यह आत्मा का गुण है। आत्मा के इस गुण की घात करने वाले कर्म को दर्शन मोहनीय कहते हैं। जिसके आचरण से आत्मा अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर सके वह चारित्र कहलाना है, यह भी आत्मा का गुण है। इस गुण को घात करने वाले कर्म का चारित्रमोहनीय कहते हैं। दर्शन मोहनीय के तीन भेद हैं—मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। मिथ्यात्व मोहनीय के दलिक अशुद्ध है, मिश्रमोहनीय के अर्द्ध विशुद्ध हैं और सम्यक्त्व मोहनीय के दलिक शुद्ध होते हैं। जैसे चरमा आँखों का आवारक होने पर भी देखने में रुकावट नहीं आता उमा प्रकार शुद्ध दलिक रूप होने से सम्यक्त्व मोहनीय भी तत्त्वार्थ श्रद्धान में रुकावट नहीं करता परन्तु चरम का तरह वह आवरण रूप तो है ही। इसके सिवाय सम्यक्त्व मोहनीय में अतिचारों का सम्भव है तथा औपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व के लिये यह मोह रूप भी है। इसीलिये यह दर्शनमोहनाय के भेदों में गिना गया है। इन तीनों का स्वरूप उसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में बोलनं ० ७७ में दिया है। चारित्रमोहनीय के दो भेद हैं—कपायमोहनीय और नोकपायमोहनीय। क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कपाय हैं। अनन्ता-नुवन्ती, अपत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन के

भेद में प्रत्येक के चार चार भेद होते हैं। कपाय के ये कुल १६ भेद हैं। इनका स्वरूप इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में बोल नं० १५६ से १६२ तक दिया गया है।

हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद—ये नौ भेद नोकपायमाहनीय के हैं। इनका स्वरूप इसी के तीसरे भाग में बोल नं० ६२५ में दिया गया है।

दर्शनमाहनीय का तीन प्रकृतियाँ, मोहनीय की सोलह और नोकपाय माहनीय की नौ प्रकृतियाँ—इस प्रकार कुल मिला कर मोहनीय कर्म की २८ प्रकृतियाँ हैं। इनका वर्णन इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ५६० में दिया जा चुका है।

उपरोक्त अट्ठाईस प्रकृतियों में से सम्यक्त्वमोहनीय और मिश्र-मोहनीय इन दो को छोड़ कर शेष २६ प्रकृतियाँ अभव्य जीवों के सत्ता में रहती हैं। वेदक सम्यक्त्व वाले जीव के सत्ताईस प्रकृतियाँ सत्ता में रहती हैं। (कर्मग्रन्थ भाग १) (नमवायाग २६, २७)

६५२—अनुयोग देने वाले के अट्ठाईस गुण

अनुयोग अर्थात् शास्त्र की वाचना देने वाले साधु में नीचे लिखे अट्ठाईस गुण होने चाहिये:—

(१) देशयुत—जो साढ़े पच्चीस आर्यदेशों में उत्पन्न हुआ हो। आर्यदेशों की भाषा का जानकार होने से उसके पास शिष्य सुख-पूर्वक शास्त्र पढ़ सकते हैं। (२) कुलयुत—पितृवश को कुल कहते हैं। इक्ष्वाकु, नाग आदि उत्तम कुलों में पैदा हुआ व्यक्ति कुलयुत कहा जाता है। (३) जातियुत—मातृपक्ष को जाति कहते हैं। उत्तम जाति में उत्पन्न व्यक्ति विनय आदि गुणों वाला होता है। (४) रूपयुत—सुन्दर रूप वाला। सुन्दर आकृति होने पर लोग उसके गुणों की ओर विशेष आकृष्ट होते हैं। कहा भी है—‘यत्राकृतिस्तत्र’

गुणा वसन्ति' अर्थात् जहाँ आकृति है वहीं गुण रहते हैं। (५) संहन-
 नयुत-दृढ़संहनन वाला। ऐसा व्यक्ति वाचना देता हुआ या व्याख्या
 करता हुआ थकता नहीं है। (६) धृतियुत-धैर्य शाली, जिसे अति
 गन्धार बातों में भी भ्रम न हो। (७) अनाशंसी- श्रोताओं से वस्त्र
 आदि किसी वस्तु की इच्छा न रखने वाला। (८) अविकल्पन-बहुत
 अधिक नहीं बोलने वाला अथवा आत्मप्रशंसा नहीं करने वाला।
 (९) अमायी-माया न करने वाला। शिष्यों को कपट रहित हो
 कर शुद्ध हृदय से पढ़ाने वाला। (१०) स्थिरपरिपाटी-निरन्तर
 अभ्यास के कारण जिसे अनुयोग की परिपाटी (मूल और अर्थ)
 बिल्कुल स्थिर हो गई हो। ऐसा व्यक्ति मूत्र और अर्थ कभी नहीं
 भूलता। (११) गृहीतवाक्य-जिसका वचन उपादेय हो। जिसका
 वचन थोड़ा भी महान् अर्थ वाला मालूम पड़ता हो। (१२) जित-
 परिपद्-बड़ी से बड़ी सभा में भी नहीं घबराने वाला।
 (१३) जितनिद्र-निद्रा का जीतने वाला अर्थात् रात को मूत्र या
 अर्थ का विचार करते समय जिसे निद्रा नहीं आती। (१४) मध्यस्थ-
 सभी शिष्यों से समान वर्ताव रखने वाला। (१५) देशकाल-
 भावज्ञ-देशकाल और भाव को जानने वाला। शिष्यों के अभि-
 प्राय को समझने वाला। (१६) असन्नतव्यप्रतिभ-प्रतिपत्ति
 द्वारा निम्नी प्रकार का आक्षेप होने पर शीघ्र उत्तर देने वाला।
 (१७) नानाविषयदेशभाषाज्ञ-भिन्न भिन्न देशों की भाषाओं को
 जानने वाला। ऐसा व्यक्ति भिन्न भिन्न देशों के शिष्यों को अच्छी
 तरह समझा सकता है। (१८) पञ्चविधाचारयुक्त-ज्ञान, दर्शन,
 चारित्र्य, तप और वीर्य रूपों के प्रकार के आचार वाला। आचार
 सम्पन्न व्यक्ति ही दूसरों को आचार में प्रवृत्त कर सकता है। (१९)
 मूत्रायेतदुभयविशिष्ट-मूत्र और उदय दोनों की विधि को
 जानने वाला। (२०) आह्वयतेतदुभयनिष्ठ-दृष्टान्त, हेतु,

उपनय और नय में निपुण अर्थात् इन सब का मर्म जानने वाला ।
 (२१) ग्राहणाकुशल—विषय को प्रतिपादन करने की शक्ति वाला ।
 (२२) स्वसमयपरसमयचित्—अपने और दूसरों के सिद्धान्तों
 को जानने वाला । (२३) गम्भीर—जो तुच्छ स्वभाव वाला न
 हो । (२४) दीप्तिमान्—तेजस्वी । ऐसा व्यक्ति प्रतिपक्षियों से प्रभा-
 वित नहीं होता । (२५) शिव—कभी क्रोध न करने वाला अथवा
 इधर उधर विहार करके जनता का कल्याण करने वाला । (२६)
 सोम—शान्त दृष्टि वाला । (२७) गुणशतकलित—सैकड़ों मूल
 तथा उत्तर गुणों में सुशोभित । (२८) युक्त—द्वादशाङ्गी रूप प्रवचन
 के अर्थ को कहने में निपुण । (वृहत्कल निर्दुक्ति गाथा २४१-२४४)

६५३—अष्टाईस नक्षत्र

जैन शास्त्रों में भी लौकिक ज्योतिष शास्त्र की तरह २८ नक्षत्र प्रसिद्ध हैं । किन्तु ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों का जो क्रम है उससे जैनशास्त्रों का क्रम कुछ भिन्न है । लौकिक शास्त्र में अभिजित्, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषक्, पूर्वभाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती ये सात नक्षत्र अन्त में (२२ से २८ तक) दिये हैं जबकि जैन शास्त्रों में ये सात नक्षत्र प्रारम्भ में दिये हैं । इसका कारण बतलाते हुए जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति की शान्ति-चन्द्रगणिविरचित वृत्ति में लिखा है कि अश्विन्यादि अथवा कृत्तिकादि लौकिक क्रम का उल्लंघन कर जैनशास्त्रों में नक्षत्रावलि का जो यह क्रम दिया है इसका कारण यह है कि ध्रुव के आदि में चन्द्र के साथ सर्व प्रथम अभिजित् नक्षत्र का योग प्रवृत्त हुआ था ।

जैन शास्त्रानुसार २८ नक्षत्र इस क्रम से हैं—(१) अभिजित् (२) श्रवण (३) धनिष्ठा (४) शतभिषक् (५) पूर्वभाद्रपदा (६) उत्तरभाद्रपदा (७) रेवती (८) अश्विनी (९) भरणी (१०) कृत्तिका (११) रोहिणी (१२) मृगशिर (१३) आर्द्रा (१४) पुनर्वसु (१५)

पुष्य (१६) अश्लेषा (१७) मघा (१८) पूर्वाफाल्गुनी (१९) उत्तरा-
फाल्गुनी (२०) हस्त (२१) चित्रा (२२) स्वाति (२३) विशाखा
(२४) अनुराधा (२५) ज्येष्ठा (२६) मूला (२७) पूर्वाषाढा
(२८) उत्तराषाढा ।

समवायांग सूत्र में कहा है कि जम्बूद्वीप में अभिजित् को छोड़
कर सत्ताईस नक्षत्रों से व्यवहार की प्रवृत्ति होती है। टीकाकार
ने अभिजित् का उत्तराषाढा के चौथे पाद में ही प्रवेश माना है।

लौकिक ज्योतिष शास्त्र में २८ नक्षत्र इस क्रम से प्रसिद्ध हैं—

(१) अश्विनी (२) भरणी (३) कृत्तिका (४) रोहिणी (५) मृग-
शिर (६) आर्द्रा (७) पुनर्वसु (८) पुष्य (९) अश्लेषा (१०) मघा
(११) पूर्वाफाल्गुनी (१२) उत्तराफाल्गुनी (१३) हस्त (१४)
चित्रा (१५) स्वाति (१६) विशाखा (१७) अनुराधा (१८) ज्येष्ठा
(१९) मूला (२०) पूर्वाषाढा (२१) उत्तराषाढा (२२) अभिजित्
(२३) श्रवण (२४) धनिष्ठा (२५) शतभिषक् (२६) पूर्वभाद्रपदा
(२७) उत्तरभाद्रपदा (२८) रेवती।

(जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति ७ वक्षस्कार १५५ सूत्र) (समवायांग २७)

६५४— लब्धियाँ अट्ठाईस

शुभ अध्यवसाय तथा उत्कृष्ट तप संयम के आचरण से तत्तत्कर्म
का क्षय और क्षयोपशम होकर आत्मा में जो विशेष शक्ति उत्पन्न
होती है उसे लब्धि कहते हैं। शास्त्रकारों ने अट्ठाईस प्रकार की
लब्धियाँ बतलाई हैं:—

आमोसहि विष्णोसहि खेजोसहि जल्ल ओसही चेव ।

सच्चोसहि संभिने ओही रिउ विउलमइ लद्धी ॥

चारण आसीविस केवलिय गणहारिणो य पुट्ठधरा ।

अरहंत चक्कवट्टी यलदेवा वासुदेवा य ॥

खीर महु सप्पि आसव कोट्टय वुद्धी पयाणुसारी य ।

तह बीयवुद्धि तेयग आहारग सीय लेसा य ॥

वेउच्चि देह लद्धी अक्खीण महाणसी पुलाथा य ।

परिणान तव वस्सेणं एमाई हुंति लद्धीओ ॥

अर्थ — आमशौषधि लब्धि, विप्रुडौषधि लब्धि, खेलौषधि लब्धि, जल्लौषधि लब्धि, सर्वौषधि लब्धि, सम्भिन्नश्रोतो लब्धि अवधि लब्धि, ऋजुमति लब्धि, विपुलमति लब्धि, चारण लब्धि, आशीविष लब्धि, केवली लब्धि, गणधर लब्धि, पूर्वधर लब्धि, अर्हल्लब्धि, चक्रवर्ती लब्धि, बलदेव लब्धि, यासुदेव लब्धि, चीरमधु-सर्पिराश्रव लब्धि, कोष्ठकवुद्धि लब्धि, पदानुसारी लब्धि, बीज-वुद्धि लब्धि, तेजोलेश्या लब्धि, आहारक लब्धि, शीतलेश्या लब्धि, वैकुर्विकदेह लब्धि, अक्षीणमहानसी लब्धि, पुलाक लब्धि ।

(१) आमशौषधि लब्धि— जिस लब्धि के प्रभाव से हाथ पैर आदि अवयवों के स्पर्श मात्र से ही रोगी स्वस्थ हो जाता है वह आमशौषधि लब्धि कहलाती है ।

(२) विप्रुडौषधि लब्धि—विप्रुड् शब्द का अर्थ है मल मूत्र । जिस लब्धि के कारण योगी के मल मूत्र आदि से सुगन्ध आने लगती है और व्याधि शमन के लिये वे औषधि का काम देते हैं वह विप्रुडौषधि लब्धि कहलाती है ।

(३) खेलौषधि लब्धि—खेल यानी श्लेष्म । जिस के प्रभाव से लब्धिधारी के श्लेष्म से सुगन्ध आती है और उससे रोग शान्त हो जाते हैं वह खेलौषधि लब्धि है ।

(४) जल्लौषधि लब्धि—कान, मुख, जिह्वा आदि का मैल जल्ल कहलाता है । जिस के प्रभाव से इस मैल से सुगन्ध आती है और उसके स्पर्श से रोगी स्वस्थ हो जाता है वह जल्लौषधि लब्धि है ।

(५) सर्वौषधि लब्धि— जिस लब्धि के प्रभाव से मल, मूत्र,

नख, केश आदि सभी में सुगन्ध आने लगती है और उनके स्पर्श से रोग नष्ट हो जाते हैं वह सर्वापधि लब्धि कहलाती है।

(६) सम्भिन्नश्रोतोलब्धि— जो शरीर के प्रत्येक भाग से सुने उमे सम्भिन्नश्रोता कहते हैं। ऐसी शक्ति जिस लब्धि से प्राप्त हो उसे सम्भिन्नश्रोतोलब्धि कहते हैं। अथवा श्रोत्र, चक्षु, घ्राण आदि इन्द्रियाँ अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं किन्तु जिस लब्धि के प्रभाव में किसी भी एक इन्द्रिय से दूसरी सभी इन्द्रियों के विषय ग्रहण किये जा सकें वह सम्भिन्नश्रोतोलब्धि है। अथवा जिस लब्धि के प्रभाव से लब्धिधारी बारह योजन में फैली हुई चक्रवर्ती की सेना में एक साथ वजने वाले शंख, भेरी, काहला, ढक्का, घंटा आदि वाद्यविशेषों के शब्द पृथक् पृथक् रूप से सुनता है वह सम्भिन्नश्रोतोलब्धि है।

(७) अवधि लब्धि— जिस लब्धि के प्रभाव से अवधिज्ञान की प्राप्ति होती है उसे अवधि लब्धि कहते हैं।

(८) ऋजुमति लब्धि— ऋजुमति और विपुलमति मनःपर्यय-ज्ञान के भेद हैं। ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान वाला अढ़ाई द्वीप में कुछ कम (अढ़ाई अंगुल कम) क्षेत्र में रहे हुए सजी जीवों के मनो-गत भाव सामान्य रूप से जानता है। जिस लब्धि से ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो वह ऋजुमति लब्धि है।

(९) विपुलमति लब्धि— विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान वाला अढ़ाई द्वीप में रहे हुए सजी जीवों के मनोगत भाव विशेष रूप से स्पष्टता-पूर्वक जानता है। जिस लब्धि के प्रभाव से ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो वह विपुलमति लब्धि है।

नोट— अवधिज्ञान का स्वरूप इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में बोल नं० १३ तथा ३७५ में एवं ऋजुमति विपुलमति मनःपर्ययज्ञान का स्वरूप बोल नं० १४ में दिया गया है।

(१०) चारण लब्धि- जिस लब्धि से आकाश में जाने आने की विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है वह चारण लब्धि है। जंघा-चारण और विद्याचारण के भेद से यह लब्धि दो प्रकार की है। जंघाचारण लब्धि विशिष्ट चारित्र और तप के प्रभाव से प्राप्त होती है और विद्याचारण लब्धि विद्या के वश होती है।

जंघाचारण लब्धि वाला रुचकवर द्वीप तक जा सकता है। वह एक ही उत्पात (उड़ान) से रुचकवर द्वीप में पहुँच जाता है किन्तु आते समय दो उत्पात करके आता है। पहली उड़ान से नन्दीश्वर द्वीप में आता है और दूसरी से अपने स्थान पर आ जाता है। इसी प्रकार वह ऊपर भी जा सकता है। वह एक ही उड़ान में सुमेरु पर्वत के शिखर पर रहे हुए पाण्डुकवन में पहुँच जाता है और लौटते समय दो उड़ान करता है। पहली उड़ान से वह नन्दन वन में आता है और दूसरी से अपने स्थान पर आ जाता है।

विद्याचारण लब्धि वाला नन्दीश्वर द्वीप तक उड़ कर जा सकता है। जाते समय वह पहली उड़ान में मानुषोत्तर पर्वत पर पहुँचता है और दूसरी उड़ान में नन्दीश्वर द्वीप पहुँच जाता है। लौटते समय वह एक ही उड़ान में अपने स्थान पर आ जाता है किन्तु बीच में विश्राम नहीं लेता। इसी प्रकार ऊपर जाते समय वह पहली उड़ान से नन्दन वन में पहुँचता है और दूसरी से पाण्डुकवन में आता है। आते समय वह एक ही उड़ान से अपने स्थान पर आ जाता है।

जंघाचारण लब्धि चारित्र और तप के प्रभाव से होती है। इस लब्धि का प्रयोग करते हुए मुनि के उत्पुङ्गव होने से प्रमाद का संभव है और इसलिये यह लब्धि शक्ति की अपेक्षा हीन हो जाती है। यही कारण है कि उसके लिये आते समय दो उत्पात करना कहा है। विद्याचारण लब्धि विद्या के वश होती है। चूँकि विद्या का परिशीलन होने से वह अधिक स्पष्ट होती है इसीलिये यह लब्धि

वाला जाते समय दो उत्पात करके जाता है किन्तु एक ही उत्पात से वापिस अपने स्थान पर आ जाता है ।

(११) आशीविष लब्धि— जिनके दाढ़ों में महान् विष होता है वे आशीविष कहे जाते हैं। उनके दो भेद हैं— कर्म आशीविष और जाति आशीविष। तप अनुष्ठान एवं अन्य गुणों से जो आशी-विष की क्रिया कर सकते हैं यानी शापादि से दूसरों को मार सकते हैं वे कर्म आशीविष हैं। उनकी यह शक्ति आशीविष लब्धि कही जाती है। यह लब्धि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और मनुष्यों के होती है। आठवें सहस्रार देवलोक तक के देवों में भी अपर्याप्त अवस्था में यह लब्धि पाई जाती है। जिन मनुष्यों को पूर्वभव में ऐसी लब्धि प्राप्त हुई है वे आयु पूरी करके जब देवों में उत्पन्न होते हैं तो उन में पूर्वभव में उपार्जन की हुई यह शक्ति बनी रहती है। पर्याप्त अवस्था में भी देवता शाप आदि से जो दूसरों का अनिष्ट करते हैं वह लब्धि से नहीं किन्तु देव भव कारणरु सामर्थ्य से करते हैं और वह सभी देवों में सामान्य रूप से पाया जाता है।

जाति विष के चार भेद हैं—विच्छू, मेंढक, साँप और मनुष्य। ये उत्तरोत्तर अधिक विषवाले होते हैं। विच्छू के विष से मेंढक का विष अधिक प्रबल होता है। उससे सर्प का विष और सर्प की अपेक्षा भी मनुष्य का विष अधिक प्रबल होता है। विच्छू, मेंढक, सर्प और मनुष्य के विष का अपरक्रमशः अर्द्ध भरत, भरत, जम्बू-द्वीप और समयक्षेत्र (अर्द्ध द्वीप) प्रमाण शरीर में हो सकता है।

(१२) केवली लब्धि—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन चार बाती कर्मों के क्षय होने से केवलज्ञान रूप लब्धि प्रगट होती है। इसके प्रभाव से त्रिलोक एवं त्रिकाल-वर्ती समस्त पदार्थ हस्तामलकवत् स्पष्ट जाने देखे जा सकते हैं।

(१३) गणयर लब्धि—लोकान्तर ज्ञान दर्शन आदि गुणों के

गण (समूह) को धारण करने वाले तथा प्रवचन को पहले पहल सूत्र रूप में ग्रंथने वाले महापुरुष गण पर कहलाते हैं। ये तीर्थङ्करों के प्रधान शिष्य तथा गणों के नायक होते हैं। गण पर लब्धि के प्रभाव से गण पर पद की प्राप्ति होती है।

(१४) पूर्वधर लब्धि— तीर्थ की आदि करने समय तीर्थङ्कर भगवान् पहले पहल गणधरो को सभी सूत्रों के आधार रूपपूर्वों का उपदेश देते हैं इसलिये उन्हें पूर्व कहा जाता है। पूर्व चौदह हैं। दश से लेकर चौदह पूर्वों के धारक पूर्वधर कहे जाते हैं। जिस के प्रभाव से उक्त पूर्वों का ज्ञान प्राप्त होना है वह पूर्वधर लब्धि है।

(१५) अर्हन्तलब्धि अशोकृत्त, देवकृत्त अनित पुष्पवृष्टि, दिव्य ध्वनि, चँवर, सिद्धामन, भागण्डल, देवदुन्दुभि, और छत्र इन आठ महाप्रातिहार्यों में युक्त केवली अर्हन्त (तीर्थङ्कर) कहलाते हैं। जिस लब्धि के प्रभाव से अर्हन्त (तीर्थङ्कर) पदवी प्राप्त हो वह अर्हन्तलब्धि कहलाती है।

(१६) चक्रवर्ती लब्धि— चौदह रत्नों के धारक और छः खण्ड पृथ्वी के स्वामी चक्रवर्ती कहलाते हैं। जिस लब्धि के प्रभाव से चक्रवर्ती पद प्राप्त होता है। वह चक्रवर्ती लब्धि कहलाती है।

(१७) वलदेव लब्धि— वासुदेव के बड़े भाई वलदेव कहलाते हैं। जिस के प्रभाव से इस पद की प्राप्ति हो वह वलदेव लब्धि है।

(१८) वासुदेव लब्धि— अर्द्ध भरत (भरत क्षेत्र के तीन खंड) और सात रत्नों के स्वामी वासुदेव कहलाते हैं। इस पद की प्राप्ति होना वासुदेव लब्धि है।

अरिहन्त, चक्रवर्ती और वासुदेव ये सभी उत्तम एवं श्लाघ्य पुरुष हैं। इनका अतिशय बतलाते हुए ग्रन्थकार कहते हैं—

सोलस रायसहस्रा खव्व बलेणं तु संकलनिबद्धं ।

अंछंति वासुदेवं अगडतडम्मि ठियं संतं ॥

वेत्तृण संकलं सो वामहत्थेण अंजमाणाणं ।

भुंजिज्ज विलिंपिज्ज व महुमहणं ते न चापंति ॥

भावार्थ—वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से वासुदेवों में अतुल बल होता है। कुए के तट पर बैठे दृष्ट वासुदेव को, जंजीर से बांध कर, हाथी घोड़े, रथ और पदाति (पैदल) रूप चतुरगिणी सेना सहित सोलह हजार राजा भी खींचने लगे तो वे उसे नहीं खींच सकते। किन्तु उसी जंजीर को बाँध टाथ से पकड़ कर वासुदेव अपनी तगफ बड़ी आभ्यानी से खींच सकता है।

जं केसवस्स उ बलं तं दुगुणं होइ चक्रवट्टिस्स ।

नतो बल्ल बलदग्गा अरगिन्नियत्ता जिणवरिन्ददा ॥

अर्थ—वासुदेव का जो बल बताया गया है उसमें दुगुना बल चक्रवर्ती में होता है। जिनेश्वर देव चक्रवर्ती से भी अधिक बलशाली होते हैं। वीर्यान्तराय कर्म का सम्पूर्ण क्षय करने के कारण उनमें अपरिमित बल होता है।

(१६) क्षीरमधुसर्पिगश्रव लब्धि—जिस लब्धि के प्रभाव से वक्ता के वचन श्रोताओं को दूध, मधु (शहद) और घृत के समान मधुर और प्रिय लगते हैं वह क्षीरमधुसर्पिगश्रव लब्धि कहलाती है। गन्नों (पुण्ड्रेचु) को चरने वाली एक लाख श्रेष्ठ गायों का दूध निहाल कर पचास हजार गायों को पिला दिया जाय और पचास हजार का पचीस हजार को पिला दिया जाय। इसी क्रम से करने करते अन्त में वह दूध एक गाय को पिला दिया जाय। उस गाय का दूध पीने पर जिस प्रकार मन प्रसन्न होता है और शरीर भी पुष्टि होता है उसी प्रकार जिसका वचन सुनने से मन और शरीर आलस-दिन होते हैं वह क्षीरमधुसर्पिगश्रव लब्धि वाला कहलाता है। जिसका वचन सुनने में श्रेष्ठ मधु (शहद) के समान मधुर लगता है वह मधु-श्रव लब्धि वाला कहलाता है। जिसका वचन गन्नों को चरने

वाली गायों के घी के समान लगता है वह सर्पिंश्रव लब्धि वाला कहलाता है। अथवा जिन साधु महात्माओं के पात्र में आया हुआ खूवा सूखा आहार भी चीर, मधु, घृत आदि के समान स्वादिष्ट बन जाता है एवं उसकी परिणति भी चीरादि की तरह ही पुष्टिकारक होती है। साधु महात्माओं की यह शक्ति चीरमधु-सर्पिंश्रव लब्धि कही जाती है।

(२०) कोष्ठक बुद्धि लब्धि— जिस प्रकार कोठे में डाला हुआ धान्य बहुत काल तक सुरक्षित रहता है और उसका कुछ नहीं बिगड़ता इसी प्रकार जिस लब्धि के प्रभाव से लब्धिधारी आचार्य के मुख से सुना हुआ सूत्रार्थ ज्यों का त्यों धारण कर लेता है और चिर काल तक भूलता नहीं है वह कोष्ठक बुद्धि लब्धि है।

(२१) पदानुसारिणी लब्धि— जिस लब्धि के प्रभाव से सूत्र के एक पद का श्रवण कर दूसरे बहुत से पद बिना सुने ही अपनी बुद्धि से जान ले वह पदानुसारिणी लब्धि कहलाती है।

(२२) बीजबुद्धि लब्धि— जिस लब्धि के प्रभाव से बीज रूप एक ही अर्थप्रधान पद सीख कर अपनी बुद्धि से स्वयं बहुत सा बिना सुना अर्थ भी जान ले वह बीजबुद्धि लब्धि कहलाती है। यह लब्धि गणधरों में सर्वोत्कर्ष रूप से होती है। वे तीर्थङ्कर भगवान् के मुख से उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप त्रिपदी मात्र का ज्ञान प्राप्त कर सम्पूर्ण द्वादशाङ्गी की रचना करते हैं।

(२३) तेजोलेश्या लब्धि— मुख से, अनेक योजन प्रमाण क्षेत्र में रही हुई वस्तुओं को जलाने में समर्थ, अति तीव्र तेज निकालने की शक्ति तेजोलेश्या लब्धि है। इस के प्रभाव से लब्धिधारी क्रोध बश विरोधी के प्रति इस तेज का प्रयोग कर उसे जला देता है।

(२४) आहारक लब्धि— प्राणी दया, तीर्थङ्कर भगवान् की ऋद्धि का दर्शन तथा संशय निवारण आदि प्रयोजनों से अन्य क्षेत्र में विरा-

जमान तीर्थङ्कर भगवान् के पास भेजने के लिये चौदह पूर्वधारी मुनि अति विशुद्ध स्फटिक के समान एक द्वाथ का पुतला निकालते हैं उनकी यह शक्ति आहारक लब्धि कहलाती है।

(२५) शीत लेश्या लब्धि— अत्यन्त करुणा भाव से प्रेरित हो अनुग्राहपात्र के प्रति तेजों लेश्या को शान्त करने में समर्थ शीतल तेज विशेष को छोड़ने की शक्ति शीत लेश्या लब्धि कहलाती है। बाल तपस्वी वैशिकायिन ने गोशालक को जलाने के लिये तेजों लेश्या छोड़ी थी उस समय करुणा भाव से प्रेरित हो प्रभु महावीर ने गोशालक की रक्षा के लिये शीत लेश्या का प्रयोग किया था।

(२६) वैकुण्ठिक देह लब्धि— जिस लब्धि के प्रभाव से छोटा बड़ा आदि विविध प्रकार के रूप बनाये जा सकें वह वैकुण्ठिक देह लब्धि कहलाती है। मनुष्य और तिर्यञ्चों को यह लब्धि तप आदि का आचरण करने से प्राप्त होती है। देवता और नैरयिकों में विविध रूप बनाने की यह शक्ति भव कारणक होती है।

(२७) अक्षीण महानसी लब्धि— जिस लब्धि के प्रभाव से भिक्षा में लाये हुए थोड़े से आहार से लाखों यादमी भोजन करके तृप्त हो जाते हैं किन्तु वह ज्यों का त्यों अक्षीण बना रहता है। लब्धिधारी के भोजन करने पर ही वह अन्न समाप्त होता है उसे अक्षीण महानसी लब्धि कहते हैं।

(२८) पुलाक लब्धि— देवता के समान समृद्धि वाला विशेष लब्धि सम्पन्न मुनि लब्धि पुलाक कहलाता है। कहा भी है—

संघाड्याण कृद्धे चुरणेज्जा चक्रकवट्टिमवि जीण ।

तीण लद्धीण जुअो लद्धिपुलाओ सुणेयव्वो ॥

अर्थ— जिस लब्धि द्वारा मुनि संघादि के स्वातिर चक्रवर्ती का भी विनाश कर देता है। उस लब्धि से युक्त मुनि लब्धि पुलाक

कहलाता है। लब्धिपुलाक की यह विशिष्टशक्ति ही पुलाक लब्धि है।

ये अट्ठाईस लब्धियाँ गिमाई गई हैं। इस प्रकार की और भी अनेक लब्धियाँ हैं जैसे शरीर को अति सूक्ष्म बना लेना अणुत्व लब्धि है। मेरु पर्वत से भी बड़ा शरीर बना लेना महत्त्व लब्धि है। शरीर को वायु से भी हल्का बना लेना क्षुद्रत्व लब्धि है। शरीर को वज्र से भी भारी बना लेना गुरुत्व लब्धि है। भूमि पर बैठे हुए ही अजुली से मेरु पर्वत के शिखर को छू लेने की शक्ति प्राप्ति लब्धि है। जल पर स्थल की तरह चलना, तथा स्थल में जलाशय की भाँति उन्मज्जन निमज्जन (ऊपर आना नीचे जाना) की क्रियाएं करना प्राकाम्य लब्धि है। तीर्थङ्कर अथवा इन्द्र की ऋद्धि की विक्रिया करना ईशित्व लब्धि है। सब जीवों को वश में करना वशित्व लब्धि है। पर्वतों के बीच से बिना रुकावट निकल जाना अप्रतिघातित्व लब्धि हैं। अपने शरीर को अदृश्य बना लेना अन्तर्धान लब्धि है। एक साथ अनेक प्रकार के रूप बना लेना कामरूपित्व लब्धि है।

इन लब्धियों में से भव्य अभव्य स्त्री पुरुषों के कितनी और कौन सी लब्धियाँ होती हैं? यह बताते हुए ग्रन्थकार कहते हैं—

भवसिद्धिय पुरिसाणं एयाओ हुंति भणियलद्धीओ ।
 भवसिद्धिय सहिलाणं वि जत्तिय जायंति तं वोच्छं ॥
 अरहंतं चक्कि केसव बल्ल सम्भिल्ले य चरणे पुब्बा ।
 गणहर पुलाय आहारगं च न ह्यु भविय सहिलाणं ॥
 अभवियपुरिसाणं पुण दस पुट्ठिल्लाउ केवलित्तं च ।
 उज्जुमई विउल्लमई तेरस एयाउ न ह्यु हुंति ॥
 अभविय सहिलाणं पि एयाओ हुंति भणियलद्धीओ ।
 महु खीरासव लद्धी वि नेय सेसा उ अविरुद्धा ॥

अर्थ—भव्य पुरुषों में अट्ठाईस ही लब्धियाँ पाई जाती हैं। भव्य

स्त्रियों में निम्न दस लवियों के सिवा शेष लवियाँ पाई जाती हैं ।

१ अर्हल्लविय २ चक्रवर्ती लविय ३ वामुदेव लविय ४ वलदेव लविय ५ सम्भिन्नश्रोतो लविय ६ चारण लविय ७ पूर्व गिर लविय ८ गणवर लविय ९ पुत्ताक लविय १० आहारक लविय ।

उपरोक्त दस और केवली लविय, मृजुमति लविय, तथा विपु-
लमति लविय ये तेरह लवियाँ अभव्य पुरुषों में नहीं होती हैं ।
उक्त तेरह और मधुत्तीरमर्षिगभव लविय, ये चौदह लवियाँ अभव्य
स्त्रियों में नहीं पाई जाती । अर्थात् अभव्य पुरुषों में ऊपर बताई गई
तेरह लवियों को छोड़ कर शेष पन्द्रह लवियाँ और अभव्य स्त्रियों
में उपरोक्त चौदह लवियों को छोड़ कर बाकी चौदह लवियाँ
पाई जा सकती हैं । (अथन तापोदार द्वारा २७० गाथा १८६१-१८७८)

उज्जतीसवाँ बोल संग्रह

६५५- सूयगडांग सूत्रके महा वीरस्तुति

नामक छठे अध्ययन की २६ गाथाएँ

सूयगडांग सूत्र प्रथम श्रुतस्फुट के छठे अध्ययन का नाम
महावीरस्तुति है । इसमें भगवान् महावीर स्वामी की स्तुति की गई
है । इस में २६ गाथाएँ हैं । उनका भावार्थ इस प्रकार है—

(१) श्री मृगमर्निनामी ने जम्बूद्वीपी में कहा कि श्रमण राजान
क्षत्रिय आदि तथा अन्य नायिकों ने मुक्त में पुत्र या कन्या दे भगवन !
कृपया वनलाट्टे कि केवल ज्ञान से सत्य ज्ञान करण कान्त रूप
से कल्याणकारी जाने अनुपम धर्म को निजने कहा है वर कोन है ?

(२) ज्ञानपत्र श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के ज्ञान दर्शन
और चारित्र्य कैसे थे ? हे भगवन ! आप यह जानने के वन में
आपने सुना और निश्चय किया है वह छत्रपाट में वनलाट्टे ,

(३) उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में हे जम्बू ! मैंने भगवान् के गुण जो कहे थे वही तुम लोगों से कहता हूँ— श्रमण भगवान् महा-वीर स्वामी संसार के प्राणियों के दुःख एवं कष्टों को जानते थे। वे आठ प्रकार के कर्मों का नाश करने वाले और सदा सर्वत्र उपयोग रखने वाले थे। वे अनन्त ज्ञानी और अनन्त दर्शी थे। भवस्थ केवली अवस्था में भगवान् जगत् के नेत्र रूप थे। उनके द्वारा कथित धर्म का तथा उनके धैर्य आदि यथार्थ गुणों का मैं वर्णन करूँगा ! तुम ध्यान पूर्वक सुनो।

(४) केवलज्ञानी भगवान् महावीर स्वामी ने ऊर्ध्वदिशा अधो-दिशा और तिर्यग्दिशा में रहने वाले त्रस और स्थावर प्राणियों को अच्छी तरह देख कर उनके लिये कल्याणकारी धर्म का कथन किया है। तत्त्वों के ज्ञाता भगवान् ने पदार्थों का स्वरूप दीपक के समान नित्य और अनित्य दोनों प्रकार का कहा है।

(५) भगवान् महावीर स्वामी समस्त पदार्थों को जानने और देखने वाले सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। वे मूल गुण और उत्तर गुण युक्त विशुद्ध चारित्र्य का पालन करने वाले बड़े धीर और आत्म स्वरूप में स्थित थे। भगवान् समस्त जगत् में सर्व श्रेष्ठ विद्वान् थे। वे बाह्य और आभ्यन्तर ग्रन्थि से रहित थे तथा निर्भय एवं आयु (वर्तमान आयु से भिन्न चारों गति की आयु) से रहित थे, क्योंकि कर्म रूपी बीज के जल जाने से इस भव के वाद उनकी किसी गति में उत्पत्ति नहीं हो सकती थी।

(६) भगवान् महावीर स्वामी भूतिप्रज्ञ (अनन्त ज्ञानी) इच्छानु-सार विचरने वाले, संसार सागर को पार करने वाले और परिषद तथा उपसर्गों को सहन करने वाले धीर और पूर्ण ज्ञानी थे। वे सूर्य के समान प्रकाश करने वाले थे और जिस तरह अग्नि अन्ध-कार को दूर कर प्रकाश करती है उसी तरह भगवान् अज्ञानान्ध-

कार को दूर कर पदार्थों का यथार्थ स्वरूप प्रकाशित करते थे।

(७) दिव्यज्ञानी भगवान् महावीर स्वामी ऋषभादि जिनेश्वरों द्वारा प्रणीत उत्तम धर्म के नेता थे। जिस प्रकार स्वर्ग लोक में इन्द्र महाप्रभावशाली तथा देवताओं का नायक है एवं सभी देवताओं में श्रेष्ठ है उसी तरह भगवान् भी सभी से श्रेष्ठ थे, त्रिलोक के नेता थे तथा सभी से अधिक प्रभावशाली थे।

(८) भगवान् समुद्र के समान अक्षय प्रज्ञावाले थे। जिस प्रकार स्वयम्भूरमण समुद्र अनन्त है, उसका पार नहीं पाया जा सकता, वही प्रकार भगवान् का ज्ञान भी अनन्त है उसका पार नहीं पाया जा सकता। जैसे इस समुद्र का जल निर्मल है। उसी प्रकार भगवान् का ज्ञान भी निर्मल है। भगवान् कपायों से रहित तथा मुक्त हैं। देवों के अधिपति इन्द्र के समान भगवान् बड़े तेजस्वी हैं।

(९) वीर्यान्तराय कर्म के क्षय हो जाने से भगवान् अनन्त वीर्य युक्त हैं। जैसे पर्वतों में सुमेरु श्रेष्ठ है उसी प्रकार भगवान् त्रिलोकी के समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। जैसे स्वर्ग प्रशस्त वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श और प्रभाव आदि गुणों से युक्त है और देवों को आनन्द देने वाला है उसी प्रकार भगवान् भी अनेक गुणों से सुशोभित हैं।

(१०) ऊपर की गाथा में भगवान् को सुमेरु पर्वत की उपमा दी है उसी सुमेरु का विशेष वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

सुमेरु पर्वत एक लाख योजन ऊँचा है। उसके तीन विभाग हैं—भूमिमय, सुवर्णमय और वैदूर्य रत्नमय। ऊपर पता का रूप पाण्डुरुक्व है। सुमेरु पर्वत निन्यानवे हजार योजन ऊँचा है और एक हजार योजन भूमि में रहा हुआ है।

(११) सुमेरु पर्वत ऊपर आकाश को स्पर्श करके रहा हुआ है तथा नीचे पृथ्वी को अवगाह करके स्थित है। इस प्रकार वह तीनों लोकों का स्पर्श किये हुए है। सूर्य, ग्रह नक्षत्र आदि इस

पर्वत की परिक्रमा करते हैं तपे हुए सोने के समान इसका सुन-हला वर्ण है। यह चार वनों से युक्त है भूमिमय विभाग में भद्रशाल वन है। उससे पाँच सौ योजन ऊपर नन्दन वन है। उससे बासठ हजार पाँच सौ योजन ऊपर सौमनस वन है। उससे छत्तीस हजार योजन ऊपर शिखर पर पाण्डुक वन है। इस प्रकार वह पर्वत चार सुन्दर वनों से युक्त विचित्र क्रीड़ा स्थान है। इन्द्र भी स्वर्ग से आकर इस पर्वत पर आनन्द का अनुभव करते हैं।

(१२) यह सुमेरु पर्वत मन्दर, मेरु, सुदर्शन, सुगगिरि आदि अनेक नामों से जगत् में प्रसिद्ध है। इसका वर्ण तपे हुए सोने के समान शुद्ध है। सब पर्वतों में यह पर्वत अनुत्तर (प्रधान) है और उपपर्वतों के कारण अति दुर्गम है अर्थात् सामान्य जन्तुओं का उस पर चढ़ना बड़ा कठिन है। यह पर्वत मणियों और ओषधियों से सदा प्रकाशमान रहता है।

(१३) यह पर्वतराज पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित है। सूर्य के समान यह कान्ति वाला है। विविध वर्ण के रत्नों से शोभित होने से यह अनेक वर्ण वाला और विशिष्ट शोभा वाला है और इसलिये बड़ा मनोरम है। सूर्य के समान यह दशों दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है।

(१४) मेरु का दृष्टान्त बता कर शास्त्रकार दृष्टान्त बतलाते हैं—महान् सुमेरु पर्वत का यश ऊपर कहा गया है। उसी प्रकार ज्ञात-पुत श्रमण भगवान् महावीर भी सब जाति वालों में श्रेष्ठ हैं। यश में समस्त यशस्विणों से उत्तम हैं, ज्ञान तथा दर्शन में ज्ञान दर्शन वालों में प्रधान है और शील में समस्त शीलवानों में उत्तम हैं।

(१५) जैसे लम्बे पर्वतों में निपथ पर्वत श्रेष्ठ है और वर्तुल (गोल) पर्वतों में रुचक पर्वत श्रेष्ठ है। इसी तरह अतिशय ज्ञानी भगवान् महावीर भी सब मुनियों में श्रेष्ठ हैं ऐसा बुद्धिमानों ने कहा है।

(१६) भगवान् महावीर स्वामी अनुत्तर (प्रधान) धर्म का उप-
देश देकर सर्वोत्तम शुक्ल ध्यान (सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और व्यु-
पन्न क्रिया निवृत्ति नामक शुक्ल ध्यान के उत्तर दो भेद) ध्याते
थे। उनका ध्यान अत्यन्त शुक्ल वस्तु के समान अथवा शुद्धसुवर्ण
का तरह निर्मल था एवं शंख तथा चन्द्रमा के समान शुभ्र था।

(१७) श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ज्ञान दर्शन और चा रत्र
के प्रभाव से ज्ञानावरणीयादि समस्त कर्म क्षय करके सर्वोत्तम
उपमान गिद्धगति को प्राप्त हुए हैं जो सादि अनन्त है अर्थात्
जिसकी आदि है किन्तु अन्त नहीं है।

(१८) जैसे सुवर्ण जाति के देवों का क्रीड़ा रूप स्थान शाल्मली
वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है तथा सब वनों में नन्दन वन श्रेष्ठ है इसी
तरह ज्ञान और चाग्रि में भगवान् महावीर स्वामी सब में श्रेष्ठ हैं।

(१९) जैसे शब्दों में सेष का शब्द (गर्जन) प्रधान है, नक्षत्रों
में चन्द्रमा प्रधान है तथा गन्ध वाले पदार्थों में चन्दन प्रधान है इसी
तरह कामनारहित भगवान् सभी मुनियों में प्रधान एवं श्रेष्ठ हैं।

(२०) जैसे समुद्रों में स्वयम्भूरमण समुद्र नाग जाति के देवों
में धरणेन्द्र और रत्नवालों में ईक्ष्वाकु (ईश्वर के रत्न के समान
जिगता जल मधुर है) समुद्र श्रेष्ठ है उसी प्रकार श्रमण भगवान्
महावीर स्वामी सब तपस्वियों में श्रेष्ठ एवं प्रधान हैं।

(२१) जैसे हाथियों में इन्द्र का पेंगवण हाथी, पशुओं में सिंह,
नदियों में गङ्गा, और पक्षियों में बंखुदेव (गरुड़) श्रेष्ठ हैं इसी तरह
निर्वाणरादियों में ज्ञातपुत्र श्रीमन्महावीर स्वामी श्रेष्ठ हैं।

(२२) जैसे सब योद्धाओं में चक्रवर्ती प्रधान है, सब प्रकार के
फूलों में रुमाल का फूल श्रेष्ठ है और क्षत्रियों में दान्तवाक्य अर्थात्
जिनके वचन मात्र से ही शत्रु शान्त हो जाते हैं ऐसे चक्रवर्ती
प्रधान हैं इसी तरह ऋषियों में श्रीमान् वर्धमान स्वामी श्रेष्ठ हैं।

(२३) जैसे दानों में अभयदान श्रेष्ठ है, सत्य में अनवद्य (जिससे किसी को पीड़ा न हो) वचन श्रेष्ठ है और तप में ब्रह्मचर्य तप प्रधान है। इसी तरह श्रमण भगवान् महावीर लोक में प्रधान हैं।

(२४) जैसे सब स्थिति वालों में लवसप्तम अर्थात् अनुत्तर विमान वासी देव उत्कृष्ट स्थिति वाले होने से प्रधान हैं, सभाओं में सुधर्मा सभा और सब धर्मों में निर्वाण (मोक्ष) प्रधान है इसी तरह सर्वज्ञ भगवान् महावीर स्वामी से बड़ कर दूसरा कोई ज्ञानी नहीं है अतः वे सभी ज्ञानियों से श्रेष्ठ हैं।

(२५) जैसे पृथ्वी सब जीवों का आधार है इसी तरह भगवान् महावीर स्वामी सब को अभय देने से और उत्तम उपदेश देने से सब जीवों के लिये आधार रूप हैं, अथवा पृथ्वी सब कुछ सहन करती है इसी तरह भगवान् भी सब परिषद् और उपसर्गों को समभाव पूर्वक सहन करते थे। भगवान् कर्म रूपी मैल से रहित हैं। वे शृद्धिभाव तथा द्रव्य सन्निधि (धन धान्यादि) और भाव-सन्निधि (क्रोधादि) से भी रहित हैं। आशुप्रज्ञ भगवान् महावीर आठ कर्मों का क्षय कर समुद्र के समान अनन्त संसार को पार करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। भगवान् प्राणियों को स्वयं अभय देते थे और सदुपदेश देकर दूसरों से अभय दिलाते थे इसलिये भगवान् अभयङ्कुर हैं अष्ट कर्मों का विशेष रूप से नाश करने से वे वीर एवं अमन्तज्ञानी हैं।

(२६) भगवान् महावीर महर्षि हैं। उन्होंने आत्मा को मलिन करने वाले क्रोध, मान माया और लोभ रूप चार कषायों को जीत लिया है। वे पाप (सावय्य अनुष्ठान) न स्वयं करते हैं और न दूसरों से कराते हैं।

ॐ पूर्व भव में धर्माचरण करते समय यदि सात लव उनकी आयु अधिक होती तो वे केवलज्ञान प्राप्त कर अवश्य मोक्ष में चले जाते इसीलिये वे लवसप्तम कहे जाते हैं।

(२७) क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी इन सभी मत वादियों के मतों को जान कर भगवान् यावर्त्तमान संयम में स्थिर रहे थे ।

(२८) अष्टकर्मों का नाश करने के लिये भगवान् ने कामभोग, रात्रि भोजन तथा अन्य पापों का त्याग कर दिया था । वे सदा तप संयम में संलग्न रहते थे । इस लोक और पर लोक के स्वरूप को जान कर भगवान् ने पापों का सर्वथा त्याग कर दिया था ।

(२९) अविद्वन्त देव द्वारा कहे हुए युक्तिमग्न तथा शुद्ध अर्थ और पद वाले इस धर्म को सुन कर जो जीव इसमें श्रद्धा करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं अथवा इन्द्र की तरह देवताओं के अधिपति होते हैं ।
(सूक्तगद्य भाष्य, प्रथम पुस्तक, अध्याय ९)

६५६— पापश्रुत के उनतीस भेद

पाप उपादान के हेतुभूत अर्थात् पाप आगमन के कारणभूत श्रुतपापश्रुत कहलाते हैं—

- (१) भौम— भूमि कंपादि का फल बनाने वाला निमित्त शास्त्र ।
- (२) उत्पात— रजस की टाँट, दिशाओं का लाल होना आदि लक्षणों का शुभाशुभ फल बनाने वाला निमित्त शास्त्र ।
- (३) स्वप्न शास्त्र— स्वप्नों का शुभाशुभ फलों को बनाने वाला शास्त्र स्वप्नशास्त्र कहलाता है ।
- (४) प्रन्तरिक्त शास्त्र— आकाश में होने वाले ग्रहों आदि का शुभाशुभ फल बनाने वाला शास्त्र अन्तरिक्त शास्त्र कहलाता है ।
- (५) अदृश शास्त्र— ज्योतिष बुजा आदि गणित के प्रयोगों के प्रमाण विशेष का तथा स्पष्टित आदि विचारों का शुभाशुभ फल बनाने वाला शास्त्र अदृश शास्त्र कहलाता है ।
- (६) स्वरशास्त्र— गीत तथा अर्ली के स्वरों का शुभाशुभ फल

बतलाने वाला शास्त्र स्वरशास्त्र कहलाता है ।

(७) व्यञ्जनशास्त्र — शरीर के तिल, मष आदि के शुभाशुभ फल को बतलाने वाला शास्त्र व्यञ्जन शास्त्र कहलाता है ।

(८) लक्षण शास्त्र—स्त्री, पुरुषों के लांछनादि रूप विविध लक्षणों का शुभाशुभ फल बतलाने वाला शास्त्र लक्षणशास्त्र कहलाता है ।

ये आठों ही सूत्र, वृत्ति और वार्तिक के भेद से चौबीस होजाते हैं। इनमें अङ्गशास्त्र के सिवा बाकी शास्त्रों में प्रत्येक के एक हजार सूत्र हैं, एक लाख प्रमाण वृत्ति है और वृत्ति की स्पष्ट रूप से व्याख्या करने वाला वार्तिक एक करोड़ प्रमाण है। अङ्ग शास्त्र में एक लाख सूत्र हैं, एक करोड़ प्रमाण वृत्ति है और वार्तिक अपरिमित हैं ।

(२५) विकथानुयोग— अर्थ और काम के उपायों को बतलाने वाले शास्त्र विकथानुयोग शास्त्र कहलाते हैं । जैसे— कामन्दक, वात्स्यायन आदि या भारतादि शास्त्र ।

(२६) विद्यानुयोग शास्त्र— रोहिणी आदि विद्याओं की सिद्धि के उपाय बतलाने वाले शास्त्र विद्यानुयोग शास्त्र कहलाते हैं ।

(२७) मन्त्रानुयोग शास्त्र— मन्त्रों द्वारा सर्प आदि को वश में करने का उपाय बतलाने वाले शास्त्र मन्त्रानुयोग शास्त्र कहलाते हैं ।

(२८) योगानुयोग शास्त्र— षशीकरण आदि योग बतलाने वाले हरमेखलादि शास्त्र योगानुयोग कहलाते हैं ।

(२९) अन्यतीर्थिकानुयोग— अन्यतीर्थिकों द्वारा अभिमत आचार वस्तुतत्त्व का जिस में व्याख्यान हो वह अन्य तीर्थिकानुयोग कहलाता है ।

(समवायाग २९)

उनतीस पापश्रुतों को बतलाने के लिये हरिभट्टीयावश्यक प्रतिक्रमणाध्ययन में दो गाथाएं दी गई हैं—

अट्ट निमित्तगाह दिव्युपपायंतलिक्ख भौसं च ।

अंगसरलक्खणवंजणं च त्तिचिहं पुणोक्के क्कं ॥

सुत्तं चित्ती तह चत्तिंय च पावमुन अउणतीसविहं ।

गन्धव्व नट्ट वत्थु आउं धणुवेव संजुनं ॥

अर्थ— दिव्य (व्यन्तर्गादिकृत गृह्यमादि विषयक ज्ञान),
उत्पान, आन्तरित्त, भोग, अन्न, स्पर्श, लक्षण, और व्यञ्जन । ये
छाठ निमित्ताग शास्त्र हैं । ये छ्राठ मृत वृत्ति और वार्तिक के भेद
से चौबीस हैं । पीछले भेद इस प्रकार हैं—

(२५) गन्धर्व शास्त्र— संगीत विद्या निषयक शास्त्र ।

(२६) नाट्य शास्त्र— नाट्यविधि का वर्णन करने वाला शास्त्र ।

(२७) वास्तु शास्त्र— गृहनिर्माण अर्थात् घर, छाट आदि बनाने
की कला बनाने वाला शास्त्र वास्तु शास्त्र कहलाता है ।

(२८) आयु शास्त्र— चिकित्सा और वैद्यक सम्बन्धी शास्त्र ।

(२९) अनुवेद— भनुविद्या अर्थात् राग चलाने की विद्या बन-
लाने वाला शास्त्र अनुवेद शास्त्र कहलाता है ।

विष्णुशास्त्र (विष्णु शास्त्र) - १०००

तिसिवाँ बोल संग्रह

इन तीस क्षेत्रों में उत्पन्न मनुष्य अकर्मभूमिज कहलाते हैं। यहाँ असि मसि और कृषि का व्यापार नहीं होता। इन क्षेत्रों में दस प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। ये वृक्ष अकर्मभूमिज मनुष्यों को इच्छित फल देते हैं। किसी प्रकार का कर्म न करने से तथा कल्प वृक्षों द्वारा भोग प्राप्त होने से इन क्षेत्रों को भोगभूमि और यहाँ के मनुष्यों को भोगभूमिज कहते हैं। यहाँ स्त्री पुरुष युगल रूप से (जोड़े से) जन्म लेते हैं इसलिये इन्हें युगलिया भी कहते हैं।

अकर्मभूमि के, क्षेत्रों के, मनुष्यों के, संस्थान संहनन अवगाहना स्थिति आदि इस प्रकार हैं:—

गाउअमुच्चा पलिओवमाउणो वज्जरिस्सह संघयणा।

हेमवए रञ्जवए अहमिंद नरा मिहुण वासी ॥

चउसट्ठी पिट्ठकरंडयाण मणुयाण तेसिमाहारो ।

भलस्स चउत्थस्स य गुणसीदिणऽवच्चपालणा ॥

भावार्थ— हैमवत, हैरण्यवत क्षेत्र के मनुष्यों की अवगाहना एक गाउ (दो मील) की और आयु एक पल्योपम की होती है। वे वज्रऋषभनाराच संहनन और समचतुरस्र संस्थान वाले होते हैं। सभी अहमिन्द्र और युगलिया होते हैं। उनके शरीर में ६४ पांसलियाँ होती हैं। एक दिन के बाद उन्हें आहार की इच्छा होती है। वे ७६ दिन तक अपनी सन्तान का पालन पोषण करते हैं।

हरिवास रग्मएखुं आउपमाणं सरीरसुस्सेहो ।

पलिओवमाणिदोन्नि उ दोन्निउ कोसुस्सिया भणिया ॥

छट्ठस्स य आहारो चउस ट्ठिदिणाणि पालणा तेसि ।

पिट्ठ करंडयाण सयं अट्ठाचीसं मुणोयव्वं ॥

भावार्थ— हरिवर्ष और रम्यकवर्ष क्षेत्रों के मनुष्यों की आयु दो पल्योपम की और शरीर की ऊँचाई दो गाउ (दो कोश) की होती है। उनके वज्रऋषभनागच संहनन और समचतुरस्र

संस्थान होता है। दो दिन के बाद उनको आहार की इच्छा होती है। उनके शरीर में १२८ पांसलियाँ होती हैं। माता पिता ६४ दिन तक अपनी सन्तान का पालन पोषण करते हैं।

दोसुवि कुस्सु मणुया तिपल्ल परमाउणो तिकोसुच्चा ।
पिड्डिररंडसयाइं दो ब्रप्पन्नाइं मणुयाणं ।
सुसमसुसभाणु भावं अणु भवमणायोऽवच्च गोवणया ॥
अउणावणण दिणाइ अट्ठम भत्तस्स माहारो ॥

भावार्थ—देवकुरु और उत्तरकुरु के मनुष्यों की आयु तीन पञ्चो-पम की और शरीर की ऊँचाई तीन गाउ की होती है। उनके वज्र-अपमनाराचसंहनन और समचतुरस्र संस्थान होता है। उनके शरीर में २५६ पांसलियाँ होती हैं। सुपमसुपमा की स्थिति का अनुभव करते हुए ये अपनी सन्तान का पालन ४६ दिन तक करते हैं। तीन दिन के बाद उनको आहार की इच्छा होती है।

अन्तरद्वीपों में भी कल्पवृक्ष होते हैं और वही वहाँ के युगलियों की इच्छा पूर्ण करते हैं किन्तु अन्तरद्वीप के कल्पवृक्षों का रसा-स्वाद, वहाँ की भूमि का मायुर्य तथा वहाँ के मनुष्यों के उत्थान, पल, वीर्यादि देववतादि की अपेक्षा अनन्तभाग हीन होते हैं। ये चारों अन्तरद्वीप की अपेक्षा देववत हरिणवत में अनन्तगुणी और देववत देववत मेहरिवर्षरम्यरुवर्ष में अनन्तगुणी और वरा की अपेक्षा भी देवकुरु उत्तरकुरु में अनन्तगुणी होती है।

६५८— परिग्रह के तीस नाम

अल्प, बहु, अणु, स्थूल, सचित्त, अचित्त आदि किसी भी द्रव्य पर सूच्छा (ममत्व) रखना परिग्रह है। इसके तीस नाम हैं—

(१) परिग्रह (२) सञ्चय (३) चय (४) उपचय (५) निधान (६) सम्भार (७) सङ्कुर (८) आदर (९) पिण्ड (१०) द्रव्यसार (११) महेच्छा (१२) प्रतिबन्ध (अभिष्वङ्ग) (१३) लोभात्मा (१४) महार्दि (महती याश्चा) (१५) उपकरण (१६) संरक्षणा (१७) भार (१८) सम्पातोत्पादक (१९) कलिकरण्ड (कलह का भाजन) (२०) प्रविस्तार (धन धान्यादि का विस्तार) (२१) अनर्थ (२२) संस्तव (२३) अगुप्ति (२४) आयास (स्वेद रूप) (२५) अवि-योग (२६) अशुक्ति (२७) तृष्णा (२८) अनर्थक (निरर्थक) (२९) आसक्ति (३०) असन्तोष । (प्रश्नव्याकरण आश्रय द्वार ५)

६५९— भिक्षाचर्या के तीस भेद

निर्जरा बाह्य आभ्यन्तर के भेद से दो प्रकार की है। बाह्य निर्जरा (बाह्य तप) के छः भेदों में भिक्षाचर्या तीसरा प्रकार है। औपपातिक सूत्र में भिक्षाचर्या के अनेक भेद कहे हैं और उदाहरण रूप में द्रव्याभिग्रह चरक, क्षेत्राभिग्रहचरक, कालाभिग्रहचरक, भावाभिग्रह चरक, उत्तिष्ठ चरक आदि तीस भेद दिये हैं। भिक्षाचर्या के तीस भेदों के नाम और उनकी व्याख्या इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ६६३ में दिये गये हैं। (औपपातिक सूत्र १६)

६६०— महामोहनीय के तीस स्थान

सामान्यतः मोहनीय शब्द से आठों कर्म लिये जाते हैं और विशेष रूप से आठों कर्मों में से चौथा कर्म लिया जाता है। वैसे आठों कर्मों के और मोहनीय कर्म बन्ध के अनेक कारण हैं लेकिन शास्त्रकारों ने विशेष रूप से तीस स्थान गिनाये हैं। इन्हें

ले जाकर योगभावित फल खिला कर मारता है अथवा भाले, डण्डे आदि के प्रहार से उनके प्राणों का विनाश करता है और ऐसा करके अपनी धूर्ततापूर्ण सफलता पर प्रसन्न होता है और हँसता है वह महामोहनीय कर्म उपार्जन करता है।

(७) जो व्यक्ति गुप्तीति से अनाचारों का सेवन करता है और कपट पूर्वक उन्हें छिपाता है। अपनी माया द्वारा दूसरे की माया को ढक देता है। दूसरों के प्रश्न का झूठा उत्तर देता है। मूल-गुण और उत्तर गुणों में लगे हुए दोषों को छिपाता है। सूत्र और अर्थ का अलाप करता है यानी सूत्रों के वास्तविक अर्थ को छिपा कर अपनी इच्छानुसार आगमविरुद्ध अप्रासङ्गिक अर्थ करता है। वह महामोहनीय कर्म उपार्जन करता है।।

(८) निर्दोष व्यक्ति पर जो झूठे दोषों का आक्षेप करता है और अपने किये हुए दुष्ट कार्य उसके सिर मढ़ देता है। दूसरे ने अमुक पापाचरण किया है यह जानते हुए भी लोगों के सामने किसी दूसरे ही को उसके लिये दोषी ठहराता है। ऐसा व्यक्ति महामोहनीय कर्म का बँध करता है।

(९) जो व्यक्ति यथार्थता को जानते हुए भी सभा में अथवा बहुत से लोगों के बीच मिश्र अर्थात् थोड़ा सत्य और बहुत झूठ बोलता है, कलह को शान्त न कर सदा बनाये रखता है वह महामोहनीय कर्म उपार्जन करता है।

(१०) यदि किसी राजा का मन्त्री रानियों अथवा राज्यलक्ष्मी का ध्वंस कर राजा की भोगोपभोग सामग्री का विनाश करता है। सामन्त वगैरह लोगों में भेद डाल कर राजा को क्षुब्ध कर देता है एवं राजा को अधिकार च्युत करके स्वयं राज्य का उपभोग करने लगता है। यदि मन्त्री को अनुकूल करने के लिये राजा उसके पास आकर अनुनय विनय करना चाहता है तो अनिष्ट वचन कह

(१५) जैसे सर्पिली अपने अण्डों के समूह को मार कर स्वयं खा जाती है उसी प्रकार जो व्यक्ति सष का पालन करने वाले घर के स्वामी की, सेनापति की, राजा की, कलाचार्य या धर्माचार्य की हिंसा करता है वह महामोहनीय कर्म का बंध करता है क्योंकि उपरोक्त व्यक्तियों की हिंसा करने से उनके आश्रित बहुत से व्यक्तियों की परिस्थिति शोचनीय बन जाती है।

(१६) जो देश के स्वामी और निगम (वणिक समूह) के नेता यशस्वी सेठ की हिंसा करता है वह महामोहनीय कर्म बांधता है।

(१७) जैसे समुद्र में गिरे हुए पुरुषों के लिये द्वीप आगारभूत है और वह उनकी रक्षा करने में सहायक होता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति बहुत से प्राणियों के लिये द्वीप की तरह आगारभूत एवं रक्षा करने वाला है अथवा जो दीप की तरह अज्ञानान्धकार को हटा कर ज्ञान का प्रकाश देने वाला है ऐसे नेता पुरुष की जो हिंसा करता है वह महामोहनीय कर्म का उपार्जन करता है।

(१८) जो दीक्षाभिलाषी है, जिसने दीक्षा अंगीकार कर रखी है, जो संयती और उग्र तपस्वी है ऐसे व्यक्ति का जो बलात् श्रुत चारित्र्य धर्म से भ्रष्ट करता है वह महामोहनीय कर्म बांधता है।

(१९) जो अज्ञानी, अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन के धारक, भ्रष्ट ज्ञानिक दर्शन वाले सर्वज्ञ जिनदेव के सम्बन्ध में 'सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ की कल्पना ही भ्रान्त है इत्यादि' अवर्णवाद बोलता है वह महामोहनीय कर्म उपार्जन करता है।

(२०) जो दुष्टात्मा सम्यग्ज्ञान दर्शन युक्त, न्याय संगत सत्य धर्म एवं मोक्ष मार्ग की बुराई करता है। धर्म के प्रति द्वेष और निन्दा के भावों का प्रचार कर भव्यात्माओं को धर्म से विमुख करता है वह महामोहनीय कर्म का उपार्जन करता है।

(२१) जिन आचार्य उपाध्याय से श्रुत और विनय की शिक्षा

(२६) जो व्यक्ति बार बार हिंसाकारी शास्त्रों का और राज फथा आदि हिंसक एवं कामोत्पादक विकथाओं का प्रयोग करता है तथा कलह बढ़ाता है। संसार सागर से तिराने वाले ज्ञानादि तीर्थ का नाश करता हुआ वह दुरात्मा महामोहनीय कर्म बाँधता है।

(२७) जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा के लिये अथवा दूसरों से मित्रता करने के लिये अधार्मिक एवं हिंसा युक्त निमित्त वशीकरण आदि योगों का प्रयोग करता है वह महामोहनीय कर्म उपार्जन करता है।

(२८) जिसे देव और मनुष्य सम्बन्धी कामभोगों से तृप्ति नहीं होती और निरन्तर जिसकी अभिलाषा बढ़ती रहती है ऐसा विषय लोलुप व्यक्ति सदा विषयवासना में ही डूबा रहता है और वह महामोहनीय कर्म बाँधता है।

(२९) जो व्यक्ति अनेक अतिशय वाले वैमानिक आदि देवों की ऋद्धि, द्युति (कान्ति) यश, वर्ण, बल और वीर्य आदि का अभाव बतलाते हुए उनका अवर्णवाद बोलता है वह महामोहनीय कर्म का उपार्जन करता है।

(३०) जो अज्ञानी जनता में सर्वज्ञ की तरह पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा से देव (ज्योतिष और वैमानिक), यक्ष (व्यन्तर) और गृह्यक (भवनपति) को न देखते हुए भी, 'ये मुझे दिखाई देते हैं'। इस प्रकार कहता है, मिथ्याभाषण करने वाला वह व्यक्ति महामोहनोप कर्म उपार्जन करता है।

यहाँ महामोहनीय के तीस बोल दशाश्रुतस्कन्ध के आधार से दिये गये हैं। (दशाश्रुतस्कन्ध दशा ६) (समवायाग ३०)

(उत्तराव्ययन ग्रन्थयन ३१) (हरिभद्रीयावश्यक प्रतिव्रमणाध्ययन)

अन्तिम मङ्गलं— महावीर प्रभुं वन्दे, भवभीति विनाशनम् ।
 मङ्गलं मङ्गलानां च, लोकालोक प्रदर्शकम् ॥
 श्रीमज्जैनसिद्धान्त, बोल संग्रह संज्ञके ।
 षष्ठो भागः समाप्तोऽयं ग्रन्थे यत्प्रसादतः ॥
 वैक्रमे द्विसहस्राब्दे, पञ्चम्यां कार्तिके सिते ।
 भौमे कृतिरियं पूर्णा, भूयाद्भव्यहितावहा ।

मैंने तो तुम्हें अपनी नाली ज्यों की त्यों लौटा दी है। अब मैं कुछ नहीं जानता। अन्त में उस आदमी ने राजदरबार में फरियाद की। न्यायाधीश ने पूछा—तुम्हारी नाली में कितने रुपये थे? उसने जवाब दिया—एक हजार रुपये। न्यायाधीश ने उसमें खरे रुपये डाल कर देखा तो जितना भाग कटा हुआ था उतने रुपये बाकी बच गये, शेष सब समा गये। न्यायाधीश को उस आदमी की बात सच्ची मालूम पड़ी। उसने सेठ को बुलाया और अनुशासनपूर्वक असली रुपये दिलवा दिये। न्यायाधीश की यह औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(२१) नाणक— एक आदमी किसी सेठ के यहाँ मोहरों से भरी हुई थैली रख कर देशान्तर गया। कई वर्षों के बाद सेठ ने उस थैली में से असली मोहरें निकाल लीं और गिन कर उतनी ही नकली मोहरें वापिस भर दीं तथा थैली को ज्यों की त्यों सिला कर रख दी। कई वर्षों के पश्चात् उक्त भगोहर का स्वामी देशान्तर से लौट आया। सेठ के पास जाकर उसने थैली माँगी। सेठ ने उसकी थैली दे दी। वह उसे लेकर घर चला आया। जब थैली को खोल कर देखा तो असली मोहरों की जगह नकली मोहरें निकलीं। उसने जाकर सेठ से कहा। सेठ ने जवाब दिया— तुमने मुझे जो थैली दी थी, मैंने वही तुम्हें वापिस लौटा दी है। नकली असली के विषय में मैं कुछ नहीं जानता। सेठ की बात सुन कर वह बहुत निराश हुआ। कोई उपाय न देख उसने न्यायालय में फरियाद की। न्यायाधीश ने उससे पूछा— तुमने सेठ के पास थैली कब रखी थी? उसने थैली रखने का ठीक समय बता दिया।

न्यायाधीश ने मोहरों पर का समय देखा तो मालूम हुआ कि वे पिछले कुछ वर्षों की नई बनी हुई हैं, जब कि थैली मोहरों के समय से कई वर्ष पहले रखी गई थी। उसने सेठ को झूठा ठहराया। भगोहर के मालिक को असली मोहरें दिलवाई और सेठ को

दण्ड दिया। न्यायाधीश की यह औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(२२) भिन्न—किसी जगह एक बाबाजी रहते थे। उन्हें विश्वास-पात्र समझ कर एक व्यक्ति ने उनके पास अपनी मोहरों की थैली अमानत रखी और वह परदेश चला गया। कुछ समय पश्चात् वह लौट कर आया। बाबाजी के पास जाकर उसने अपनी थैली माँगी। बाबाजी टालाटूली करने के लिये उसे आज कल बताने लगे। आखिर उसने कुछ जुआरियों से मित्रता की और उनसे सारी हकीकत कही। उन्होंने कहा— तुम चिन्ता मत करो, हम तुम्हारी थैली दिलवा देंगे। तुम अमुक दिन, अमुक समय बाबाजी के पास आकर तकाजा करना। हम वहाँ आगे तैयार मिलेंगे।

जुआरियों ने गेरुए वस्त्र पहन कर संन्यासी का वेश बनाया। हाथ में सोने की खूँटियाँ लेकर वे बाबाजी के पास आये और कहने लगे—हम लोग यात्रा करने जाते हैं। आप बड़े विश्वास-पात्र हैं, इसलिये ये सोने की खूँटियाँ वापिस लौटने तक हम आप के पास रखना चाहते हैं।

यह बातचीत हो ही रही थी कि पूर्वसंकेत के अनुसार वह व्यक्ति बाबाजी के पास आया और थैली माँगने लगा। सोने की खूँटियाँ धरोहर रखने वाले संन्यासियों के सम्मुख अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिये बाबाजी ने उसी समय उसकी थैली लौटा दी। वह अपनी थैली लेकर रवाना हुआ। अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने से संन्यासी वेषधारी जुआरी लोग भी कोई बहाना बना कर सोने की खूँटियाँ ले अपने स्थान पर लौट आये। बाबाजी से धरोहर दिलवाने की जुआरियों की औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(२३) चेटकनिधान (बालक और खजाने का दृष्टान्त)— एक गाँव में दो आदमी थे। उनमें आपस में मित्रता हो गई। एक बार उन दोनों को एक निधान (खजाना) प्राप्त हुआ। उसे देख

कर एक ने मायापूर्वक कहा— मित्र ! अच्छा हो कि हम कल शुभ नक्षत्र में इस निधान को ग्रहण करें। दूसरे ने सरलभाव से उसकी बात मान ली। निधान को छोड़ कर वे दोनों अपने अपने घर चले गये। रात को मायावी मित्र निधान की जगह गया। उसने वहाँ से सारा धन निकाल लिया और बदले में कोयले भर दिये।

दूसरे दिन प्रातः काल दोनों मित्र वहाँ जाकर निधान को खोद-ने लगे तो उसमें से कोयले निकले। कोयले देखते ही मायावी मित्र सिर पीट पीट कर जोर से रोने लगा— मित्र ! हम बड़े अभागे हैं। दैव ने हमें आँखें देकर वापिस छीन लीं जो निधान दिखला कर कोयले दिखलाये। इस प्रकार बनावटी रोते चिल्लाते हुए वह बीच बीच में अपने मित्र के चेहरे की ओर देख लेता था कि कहीं उसे मुझ पर शक तो नहीं हुआ है। उसका यह ढोंग देख कर दूसरा मित्र समझ गया कि इसी की यह करतूत है। पर अपने भाव छिपा कर आश्वासन देते हुए उसने कहा— मित्र ! अब चिन्ता करने से क्या लाभ ? चिन्ता करने से निधान थोड़े ही मिलता है। क्या किया जाय अपना भाग्य ही ऐसा है। इस प्रकार उसने उसे सान्त्वना दी। फिर दोनों अपने अपने घर चले गये।

कपटी मित्र से बदला लेने के लिये दूसरे मित्र ने एक उपाय सोचा। उसने मायावी मित्र की एक मिट्टी की प्रतिमा बनवाई और उसे घर में रख दी। फिर उसने दो बन्दर पाले। एक दिन उसने प्रतिमा की गोद में, हाथों पर, कन्धों पर तथा अन्य जगह बन्दरों के खाने योग्य चीजें डाल दीं और फिर उन बन्दरों को छोड़ दिया। बन्दर भूखे थे। वे प्रतिमा पर चढ़ कर उन चीजों को खाने लगे। बन्दरों को अभ्यास कराने के लिये वह प्रतिदिन इसी तरह करने लगा और बन्दर भी प्रतिमा पर चढ़ चढ़ कर वहाँ रही हुई चीजों को खाने लगे। धीरे धीरे बन्दर प्रतिमा से यों भी खेलने

लगे । इसके बाद किसी पर्व के दिन उसने मायावी मित्र के दोनों लड़कों को अपने घर जीमने के लिये निमन्त्रण दिया । उसने अपने दोनों पुत्रों को मित्र के घर जीमने के लिये भेज दिया । घर आने पर उसने उन दोनों को अच्छी तरह भोजन कराया । इसके पश्चात् उसने उन्हें किसी दूसरी जगह पर बिठा दिया ।

जब बालक लौट कर नहीं आये तो दूसरे दिन लड़कों का पिता अपने मित्र के घर आया और उसे दोनों लड़कों के लिये पूछा । उसने कहा— उस घर में हैं । उस घर में मित्र के आने से पहले ही उसने प्रतिमा को हटा कर आसन बिछा रखा था । वहीं पर उसने मित्र को बिठाया । इसके बाद उसने दोनों बन्दरों को छोड़ दिया । वे किलकिलाहट करते हुए आये और मायावी मित्र को प्रतिमा समझ कर उसके अङ्गों पर सदा की तरह उछलने कूदने लगे । यह लीला देख कर वह बड़े आश्चर्य में पड़ा । तब दूसरा मित्र खेद प्रदर्शित करते हुए कहने लगा— मित्र ! यही तुम्हारे दाँनों पुत्र हैं । बहुत दुःख की बात है कि ये दाँनों बन्दर हो गये हैं । देखो ! किस तरह ये तुम्हारे प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं । तब मायावी मित्र बोला— मित्र ! तुम क्या कह रहे हो ? क्या मनुष्य भी कहीं बन्दर हो सकते हैं ? इस पर दूसरे मित्र ने कहा— मित्र ! भाग्य की बात है । जिस प्रकार अपने भाग्य के फेर से निधान (खजाना) को खोला हो गया उसी प्रकार भाग्य के फेर से एवं कर्म की प्रतिकूलता से तुम्हारे पुत्र भी बन्दर हो गये हैं । इसमें आश्चर्य जैसी क्या बात है ?

मित्र की बात सुन कर उसने समझ लिया कि इसे निधान विषयक मेरी चालाकी का पता लग गया है । अब यदि मैं अपने पुत्रों के लिये झगड़ा करूँगा तो मामला बहुत बढ़ जायगा । राज-दरबार में मामला पहुँचने पर तो निधान न मेरा रहेगा, न इसका ही । ऐसा सोच कर उसने उसे निधान विषयक सच्ची हकीकत

कह दी और अपनी गलती के लिये क्षमा माँगी। निधान का आधा हिस्सा भी उसने उसे दे दिया। इस पर इस ने भी उसके दोनों पुत्रों को उसे सौंप दिया। अपने पुत्रों को लेकर मायावी मित्र अपने घर चला आया। यह मित्र की औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(२४) शिक्षा—एक पुरुष धनुर्विद्या में बड़ा दक्ष था। घूमते हुए वह एक गाँव में पहुँचा। और वहाँ सेठों के लड़कों को धनुर्विद्या सिखाने लगा। लड़कों ने उसे बहुत धन दिया। अब यह बात सेठों को मालूम हुई तो उन्होंने सोचा कि इस ने लड़कों से बहुत धन ले लिया है। इसलिये जब यह यहाँ से अपने गाँव को रवाना होगा तो इसे मार कर सारा धन वापिस ले लेंगे।

किसी प्रकार इन विचारों का पता कलाचार्य को लग गया। उसने दूसरे गाँव में रहने वाले अपने सम्बन्धियों को खबर दी कि अमुक रात को मैं गोबर के पिण्ड नदी में फेंकूँगा, आप उन्हें ले लेना। इसके पश्चात् कलाचार्य ने गोबर के कुछ पिण्डों में द्रव्य मिला कर उन्हें धूप में सूखा दिया। कुछ दिनों बाद उसने लड़कों से कहा—अमुक तिथि पर्व को रात्रि के समय हम लोग नदी में स्नान करते हैं और मन्त्रोच्चारण पूर्वक गोबर के पिण्डों को नदी में फेंकते हैं ऐसी हमारी कुलविधि है। लड़कों ने कहा—ठीक है। हम भी योग्य सेवा करने के लिये तैयार हैं।

आखिर वह पर्व भी आ पहुँचा। रात्रि के समय कलाचार्य लड़कों के सहयोग से गोबर के उन पिण्डों को नदी के किनारे ले आया। कलाचार्य ने स्नान करके मन्त्रोच्चारण पूर्वक उन गोबर के पिण्डों को नदी में फेंक दिया। पूर्व संकेतानुसार कलाचार्य के सम्बन्धीजनों ने नदी में से उन गोबर के पिण्डों को ले लिया और अपने घर ले गये।

कलाचार्य ने कुछ दिनों बाद विद्यार्थियों को विद्याध्ययन समाप्त

करवा दिया। फिर विद्यार्थी और उनके पिताओं से मिल कर वह अपने गाँव को रवाना हुआ। जाते समय जरूरी वस्तुओं के सिवा उस ने अपने साथ कुछ नहीं लिया। जब सेठों ने देखा कि इसके पास कुछ नहीं है तो उन्होंने उसे मारने का विचार छोड़ दिया। कलाचार्य सकुशल अपने घर लौट आया। अपने तन और धन दोनों की रक्षा कर ली, यह कलाचार्य की औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(२५) अर्थशास्त्र—एक सेठ के दो स्त्रियाँ थीं। एक पुत्रवती थी और दूसरी बन्ध्या। बन्ध्या स्त्री भी उस पुत्र को बहुत प्यार करती थी। इसलिये बालक यह नहीं जानता था कि मेरी सगी माँ कौन है? एक समय सेठ व्यापार के निमित्त भगवान् सुमतिनाथ स्वामी की जन्म भूमि हस्तिनापुर में पहुँचा। संयोगवश वह वहाँ पहुँचते ही मर गया। तब दोनों स्त्रियों में पुत्र के लिये झगड़ा होने लगा। एक कहती थी कि यह पुत्र मेरा है इसलिये गृहस्वामिनी मैं बनूँगी। दूसरी कहती थी यह मेरा पुत्र है अतः घर की मालकिन मैं बनूँगी। आखिर इन्साफ कराने के लिये दोनों राज दरबार में पहुँचीं। महारानी मङ्गलादेवी को जब इस झगड़े की बात मालूम हुई तो उन्होंने उन दोनों को अपने पास बुलाया और कहा—कुछ दिनों बाद मेरी कुत्ति से एक प्रतापी पुत्र होने वाला है। बड़ा होने पर इस अशोक वृक्ष के नीचे बैठ वह तुम्हारा न्याय करेगा। इसलिये तब तक तुम शान्ति पूर्वक प्रतीक्षा करो।

बन्ध्या ने सोचा, अच्छा हुआ, इतने समय तक तो आनन्द पूर्वक रहूँगी फिर जैसा होगा देखा जायगा। यह सोच कर उसने महारानीजी की बात सहर्ष स्वीकार कर ली। इससे महारानीजी समझ गई कि वास्तव में यह पुत्र की माँ नहीं है। इसलिये उन्होंने दूसरी स्त्री को, जो वास्तव में पुत्र की माता थी, उसका पुत्र दे दिया और गृहस्वामिनी भी उसी को बना दिया। झूठा विवाद

करने के कारण उस बन्ध्या स्त्री को निरादरपूर्वक वहाँ से निकाल दिया गया। यह महारानी की औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(२६) इच्छा महं (जो इच्छा हो सो मुझे देना) — किसी शहर में एक सेठ रहता था। वह बहुत धनी था। उसने अपना बहुत सा रुपया व्याज पर कर्ज दे रखा था। अकस्मात् सेठ का देहान्त हो गया। सेठानी लोगों से रुपया वसूल नहीं कर सकती थी। इसलिये उसने अपने पति के मित्र से रुपये वसूल करने के लिये कहा। उसने कहा — यदि मेरा हिस्सा रखो तो मैं कोशिश करूँगा। सेठानी ने कहा — तुम रुपये वसूल करो फिर तुम्हारी इच्छा हो सो मुझे देना। सेठानी की बात सुन कर वह प्रसन्न हो गया। उसने वसूली का काम प्रारम्भ किया और थोड़े ही समय में उसने सेठ के सभी रुपये वसूल कर लिये। जब सेठानी ने रुपये माँगे तो वह थोड़ा सा हिस्सा सेठानी को देने लगा। सेठानी इस पर राजी न हुई। उसने राजदरबार में फरियाद की। न्यायाधीश ने रुपये वसूल करने वाले व्यक्ति को बुलाया और पूछा — तुम दोनों में क्या शर्त हुई थी? उसने बतलाया, सेठानी ने मुझ से कहा था कि तुम मेरा धन वसूल करो। फिर तुम्हारी इच्छा हो सो मुझे देना। उसकी बात सुन कर न्यायाधीश ने वसूल किया हुआ सारा द्रव्य वहाँ मँगवाया और उसके दो भाग करवाये — एक बड़ा और दूसरा छोटा। फिर रुपये वसूल करने वाले से पूछा — कौन सा भाग लेने की तुम्हारी इच्छा है? उसने कहा — मेरी इच्छा यह बड़ा भाग लेने की है। तब न्यायाधीश ने कहा — तुम्हारी शर्त के अनुसार यह बड़ा भाग सेठानी को दिया जायगा और छोटा तुम्हें। सेठानी ने तुम्हें यही कहा था कि तुम्हारी इच्छा हो सो मुझे देना। तुम्हारी इच्छा बड़े भाग की है इसलिये यह बड़ा भाग सेठानी को मिलेगा। न्यायाधीश की यह औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(२७) शतसहस्र (एक लाख) - किसी जगह एक परित्राजक रहता था। उसके पास चाँदी का एक बड़ा पात्र था। परित्राजक बड़ा कुशाग्र बुद्धि था। वह एक बार जो बात सुन लेता था वह उसे ज्यों की त्यों याद हो जाती थी। उसे अपनी तीव्र बुद्धि का बड़ा गर्व था। एक बार उसने वहाँ की जनता के सामने यह प्रतिज्ञा की - यदि कोई मुझे अश्रुत पूर्व (पहले कभी नहीं सुनी हुई) बात सुनावेगा तो मैं उसे यह चाँदी का पात्र इनाम में दूँगा।

परित्राजक की प्रतिज्ञा सुन कई लोग उसे नई बात सुनाने के लिये आये किन्तु कोई भी चाँदी का पात्र प्राप्त करने में सफल न हो सका। जो भी नई बात सुनाता वह परित्राजक को याद हो जाती और वह उसे ज्यों की त्यों वापिस सुना देता और कह देता कि यह बात तो मेरी सुनी हुई है।

परित्राजक की यह प्रतिज्ञा एक सिद्धपुत्र ने सुनी। उसने लोगों से कहा - यदि परित्राजक अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहे तो मैं अवश्य उसे नई बात सुना दूँगा। आखिर राजा के सामने वे दोनों पहुँचे और जनता भी बड़ी तादाद में इकट्ठी हुई। सिद्धपुत्र की ओर सभी की दृष्टि लगी हुई थी। राजा की आज्ञा पाकर सिद्धपुत्र ने परित्राजक को उद्देश्य करके निम्नलिखित श्लोक पढ़ा -

तुज्झ पिता मह पिउणा, धारेइ अणुणं सयसहस्सं।

जइ सुयपुत्तं दिज्जउ, अह न सुयं खोरयं देसु ॥

अर्थ - मेरे पिता तुम्हारे पिता से पूरे एक लाख रुपये माँगते हैं। अगर यह बात तुमने पहले सुनी है तो अपने पिता का कर्ज चुका दो और यदि नहीं सुनी है तो चाँदी का पात्र मुझे दे दो।

सिद्धपुत्र की बात सुन परित्राजक बड़े असमञ्जस में पड़ गया। निरुपाय हो उसने हार मान ली और प्रतिज्ञालुसार चाँदी का पात्र सिद्धपुत्र को दे दिया। यह सिद्धपुत्र की औत्पत्तिकी बुद्धि थी।

(नन्दीसूत्र टीका) (नन्दीसूत्र पृ० श्री हस्तीमलजी म० द्वारा संशोधित व अनुवादित)

अट्ठाईसवाँ बोल संग्रह

६५०— मतिज्ञान के अट्ठाईस भेद

इन्द्रिय और मन की सहायता से योग्य देश में रही हुई वस्तु को जानने वाला ज्ञान मतिज्ञान (आभिनिवाधिक ज्ञान) कहलाता है। मतिज्ञान के मुख्य चार भेद हैं— अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। इन चारों का लक्षण इस प्रकार है—

अवग्रह—इन्द्रिय और पदार्थ के योग्य स्थान में रहने पर सामान्य प्रतिभास रूप दर्शन के बाद होने वाला अवान्तर सत्ता सहित वस्तु का सर्व प्रथम ज्ञान अवग्रह कहलाता है।

ईहा—अवग्रह से जाने हुए पदार्थ के विषय में विशेष जानने की इच्छा को ईहा कहते हैं।

अवाय—ईहा से जाने हुए पदार्थ के विषय में 'यह वही है, अन्य नहीं है' इस प्रकार के निश्चयात्मक ज्ञान को अवाय कहते हैं।

धारणा—अवाय से जाने हुए पदार्थों का ज्ञान इतना दृढ़ हो जाय कि कालान्तर में भी उसका विस्मरण न हो, धारणा कहलाता है।

अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये चारों, पाँच इन्द्रिय और मन से होते हैं इसलिये इन चारों के चौबीस भेद हो जाते हैं। अवग्रह दो प्रकार का है— व्यञ्जनावग्रह और अर्थावग्रह। पदार्थ के अव्यक्त ज्ञान को अर्थावग्रह कहते हैं। अर्थावग्रह से पहले होने वाला अत्यन्त अव्यक्त ज्ञान व्यञ्जनावग्रह कहलाता है। व्यञ्जनावग्रह श्रोत्रेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय—चार इन्द्रियों द्वारा होता है। इसलिये इसके चार भेद होते हैं। उपरोक्त चौबीस में ये चार मिलाने पर कुल अट्ठाईस भेद होते हैं:—

(१) श्रोत्रेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह (२) घ्राणेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह (३)

रसनेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह (४) स्पर्शनेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह (५) श्रोत्रेन्द्रिय अर्थावग्रह (६) चक्षुरिन्द्रिय अर्थावग्रह (७) घ्राणेन्द्रिय अर्थावग्रह (८) रसनेन्द्रिय अर्थावग्रह (९) स्पर्शनेन्द्रिय अर्थावग्रह (१०) नोइन्द्रिय (मन) अर्थावग्रह (११) श्रोत्रेन्द्रिय ईहा (१२) चक्षुरिन्द्रिय ईहा (१३) घ्राणेन्द्रिय ईहा (१४) रसनेन्द्रिय ईहा (१५) स्पर्शनेन्द्रिय ईहा (१६) नोइन्द्रिय ईहा (१७) श्रोत्रेन्द्रिय अवाय (१८) चक्षुरिन्द्रिय अवाय (१९) घ्राणेन्द्रिय अवाय (२०) रसनेन्द्रिय अवाय (२१) स्पर्शनेन्द्रिय अवाय (२२) नोइन्द्रिय अवाय (२३) श्रोत्रेन्द्रिय धारणा (२४) चक्षुरिन्द्रिय धारणा (२५) घ्राणेन्द्रिय धारणा (२६) रसनेन्द्रिय धारणा (२७) स्पर्शनेन्द्रिय धारणा (२८) नोइन्द्रिय धारणा ।

मतिज्ञान के उपरोक्त अट्ठाईस मूल भेद हैं । इन अट्ठाईस भेदों में प्रत्येक के निम्नलिखित बारह भेद होते हैं:—

(१) बहु (२) अल्प (३) बहुविध (४) एकविध (५) क्षिप्त (६) अक्षिप्त—चिर (७) निश्चित (८) अनिश्चित (९) सन्दिग्ध (१०) असन्दिग्ध (११) ध्रुव (१२) अध्रुव । इनका व्याख्या इसी ग्रन्थ के चौथे भाग में बोल नं० ७८७ में दी गई है ।

इस प्रकार प्रत्येक के बारह भेद होने से मतिज्ञान के $28 \times 12 = 336$ भेद हो जाते हैं । उपरोक्त सब भेद श्रुतनिश्चित मतिज्ञान के हैं । अश्रुतनिश्चित मतिज्ञान के चार भेद हैं—(१) औत्पत्तिकी बुद्धि (२) वैयर्थिकी (३) कार्मिकी (४) पारिणामिकी । ये चार भेद और मिलाने से मतिज्ञान के कुल ३४० भेद हो जाते हैं ।

(समावायंग २८) (कर्म ग्रन्थ पहला गाथा ४-५)

६५१—मोहनीय कर्म की अट्ठाईस प्रकृतियाँ

जो कर्म आत्मा को मोहित करता है अर्थात् आत्मा को हित अहित के ज्ञान से शून्य बना देता है वह मोहनीय है । यह कर्म मदिरा

के समान है। जैसे मदिरा पीने से मनुष्य को हित, अहित एवं भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता उसी प्रकार मोहनीय कर्म के उदय से आत्मा को हित, अहित एवं भले बुरे का विवेक नहीं रहता। यदि कदाचित् अपने हित-अहित की परीक्षा कर सके तो भी वह जीव मोहनीय कर्म के प्रभाव से तदनुसार आचरण नहीं कर सकता। इसके मुख्यतः दो भेद हैं—दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय। जो पदार्थ जैसा है उम वैसा ही समझना दर्शन है यानी तत्त्वार्थ श्रद्धान को दर्शन कहते हैं। यह आत्मा का गुण है। आत्मा के जिसके आचरण से आत्मा अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर सके वह चारित्र कहलाता है, यह भी आत्मा का गुण है। इस गुण को घात करने वाले कर्म को चारित्रमोहनीय कहते हैं। दर्शन मोहनीय के तीन भेद हैं—मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। मिथ्यात्व मोहनीय के दलिक अशुद्ध हैं, मिश्रमोहनीय के अर्द्ध विशुद्ध हैं और सम्यक्त्व मोहनीय के दलिक शुद्ध होते हैं। जैसे चश्मा आँखों का आवारक होने पर भी देखने में रुकावट नहीं डालता उम प्रकार शुद्ध दलिक रूप होने से सम्यक्त्व मोहनीय भी तत्त्वार्थ श्रद्धान में रुकावट नहीं करता परन्तु चश्मे की तरह वह आवरण रूप तो है ही। इसके सिवाय सम्यक्त्व मोहनीय में अतिचारों का सम्भव है तथा औपशमिक सम्यक्त्व और ज्ञायिक सम्यक्त्व के लिये यह मोह रूप भी है। इसीलिये यह दर्शनमोहनीय के भेदों में गिना गया है। इन तीनों का स्वरूप उसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में बोल नं० ७७ में दिया है। चारित्रमोहनीय के दो भेद हैं—कपायमोहनीय और नोकपायमोहनीय। क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कपाय हैं। अनन्ता-नुवन्धी, अपत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन के

भेद में प्रत्येक के चार चार भेद होते हैं। कपाय के ये कुल १६ भेद हैं। इनका स्वरूप इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में बोल नं० १५६ से १६२ तक दिया गया है।

हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद—ये नौ भेद नोकपायमाहनीय के हैं। इनका स्वरूप इसी के तीसरे भाग में बोल नं० ६२५ में दिया गया है।

दर्शनमाहनीय का तीन प्रकृतियाँ, मोहनीय की सोलह और नोकपाय माहनीय की नौ प्रकृतियाँ—इसप्रकार कुल मिला कर मोहनीय कर्म की २८ प्रकृतियाँ हैं। इनका वर्णन इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ५६० में दिया जा चुका है।

उपरोक्त अट्ठाईस प्रकृतियों में से सम्यक्त्वमाहनीय और मिश्र-मोहनीय इन दो को छोड़ कर शेष २६ प्रकृतियाँ अभव्य जीवों के सत्ता में रहती हैं। वेदक सम्यक्त्व वाले जीव के सत्ताईस प्रकृतियाँ सत्ता में रहती हैं। (कर्मग्रन्थ भाग १) (समवायांग २६, २७)

६५२—अनुयोग देने वाले के अट्ठाईस गुण

अनुयोग अर्थात् शास्त्र की वाचना देने वाले साधु में नीचे लिखे अट्ठाईस गुण होने चाहिये:—

(१) देशयुत—जो माढ़े पच्चीस आर्यदेशों में उत्पन्न हुआ हो। आर्यदेशों की भाषा का जानकारी होने से उस के पास शिष्य सुख-पूर्वक शास्त्र पढ़ सकते हैं। (२) कुलयुत—पितृवंश को कुल कहते हैं। इक्ष्वाकु, नाग आदि उत्तम कुलों में पैदा हुआ व्यक्ति कुलयुत कहा जाता है। (३) जातियुत—मातृपक्ष को जाति कहते हैं। उत्तम जाति में उत्पन्न व्यक्ति विनय आदि गुणों वाला होता है। (४) रूपयुत—सुन्दर रूप वाला। सुन्दर आकृति होने पर लोग उसके गुणों की ओर विशेष आकृष्ट होते हैं। कहा भी है—‘यत्राकृतिस्तत्र’

गुणा वसन्ति' अर्थात् जहाँ आकृति है वहीं गुण रहते हैं। (५) संहननयुत-दृढ़संहनन वाला। ऐसा व्यक्ति वाचना देता हुआ या व्याख्या करता हुआ थकता नहीं है। (६) धृतियुत-धैर्यशाली, जिसे अति गन्भीर बातों में भी भ्रम न हो। (७) अनाशंसी-श्रोताओं से वस्त्र आदि किसी वस्तु की इच्छा न रखने वाला। (८) अविक्तथन-बहुत अधिक नहीं बोलने वाला अथवा आत्मप्रशंसा नहीं करने वाला। (९) अमायी-माया न करने वाला। शिष्यों को कपट रहित हो कर शुद्ध हृदय से पढ़ाने वाला। (१०) स्थिरपरिपाटी-निरन्तर अभ्यास के कारण जिसे अनुयायों की परिपाटी (मूल और अर्थ) विल्कुल स्थिर हो गई हो। ऐसा व्यक्ति सूत्र और अर्थ कभी नहीं भूलता। (११) शृङ्गीतवाक्य-जिसका वचन उपादेय हो। जिसका वचन थोड़ा भी महान् अर्थ वाला मालूम पड़ता हो। (१२) जितपरिपद्-बड़ी से बड़ी सभा में भी नहीं घबराने वाला। (१३) जितनिद्र-निद्रा को जीतने वाला अर्थात् रात को सूत्र या अर्थ का विचार करते समय जिसे निद्रा नहीं आती। (१४) मध्यस्थ-सभी शिष्यों से समान वर्तव रखने वाला। (१५) देशकालभावज्ञ-देशकाल और भाव को जानने वाला। शिष्यों के अभिप्राय को समझने वाला। (१६) आसन्नलब्धप्रतिभ-प्रतिपत्ति द्वारा किसी प्रकार का आक्षेप होने पर शीघ्र उत्तर देने वाला। (१७) नानाविधदेशभाषाज्ञ-भिन्न भिन्न देशों की भाषाओं को जानने वाला। ऐसा व्यक्ति भिन्न भिन्न देशों के शिष्यों को अच्छी तरह समझा सकता है। (१८) पञ्चविधाचारयुक्त-ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और वीर्य रूप पाँच प्रकार के आचार वाला। आचार सम्पन्न व्यक्ति ही दूसरों को आचार में प्रवृत्त कर सकता है। (१९) सूत्रार्थतदुभयविभिन्न-सूत्र अर्थ और उभय दोनों की विधि को जानने वाला। (२०) आह्वयहेतुपनयनयनिष्ठ-दृष्टान्त, हेतु,

उपनय और नय में निपुण अर्थात् इन सब का मर्म जानने वाला ।
 (२१) ग्राहणाकुशल-विषय को प्रतिपादन करने की शक्ति वाला ।
 (२२) स्वसमयपरसमयाचित्- अपने और दूसरों के सिद्धान्तों को जानने वाला । (२३) गम्भीर- जो तुच्छ स्वभाव वाला न हो । (२४) दीप्तिमान्- तेजस्वी । ऐसा व्यक्ति प्रतिपत्तियों से प्रभावित नहीं होता । (२५) शिव- कभी क्रोध न करने वाला अथवा इधर उधर विहार करके जनता का कल्याण करने वाला । (२६) सोम- शान्त दृष्टि वाला । (२७) गुणशतकलित- सैकड़ों मूल तथा उत्तर गुणों में सुशोभित । (२८) युक्त- द्वादशाङ्गी रूप प्रवचन के अर्थ को कहने में निपुण । (बृहत्कल निर्मुक्ति गाथा २४१-२४४)

६५३- अष्टाईस नक्षत्र

जैन शास्त्रों में भी लौकिक ज्योतिष शास्त्र की तरह २८ नक्षत्र प्रसिद्ध हैं । किन्तु ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों का जो क्रम है उसमें जैनशास्त्रों का क्रम कुछ भिन्न है । लौकिक शास्त्र में अभिजित्, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषक्, पूर्वभाद्रपदा, उत्तरभाद्रपदा और रेवती ये सात नक्षत्र अन्त में (२२ से २८ तक) दिये हैं जबकि जैन शास्त्रों में ये सात नक्षत्र प्रारंभ में दिये हैं । इसका कारण बतलाते हुए जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति की शान्तिचन्द्रगणिविगचित वृत्ति में लिखा है कि अश्विन्यादि अथवा कृत्तिकादि लौकिक क्रम का उल्लंघन कर जैनशास्त्रों में नक्षत्रावलि का जो यह क्रम दिया है इसका कारण यह है कि भुग के आदि में चन्द्र के साथ सर्व प्रथम अभिजित् नक्षत्र का योग प्रवृत्त हुआ था ।

जैन शास्त्रानुसार २८ नक्षत्र इस क्रम से हैं— (१) अभिजित् (२) श्रवण (३) धनिष्ठा (४) शतभिषक् (५) पूर्वभाद्रपदा (६) उत्तरभाद्रपदा (७) रेवती (८) अश्विनी (९) भरणी (१०) कृत्तिका (११) रोहिणी (१२) मृगशिर (१३) आर्द्रा (१४) पुनर्वसु (१५)

पुष्य (१६) अश्लेषा (१७) मघा (१८) पूर्वाफाल्गुनी (१९) उत्तरा-
फाल्गुनी (२०) हस्त (२१) चित्रा (२२) स्वाति (२३) विशाखा
(२४) अनुराधा (२५) ज्येष्ठा (२६) मूला (२७) पूर्वाषाढा
(२८) उत्तराषाढा ।

समवायांग सूत्र में कहा है कि जम्बूद्वीप में अभिजित् को छोड़
कर सत्ताईस नक्षत्रों से व्यवहार की प्रवृत्ति होती है। टीकाकार
ने अभिजित् का उत्तराषाढा के चौथे पाद में ही प्रवेश माना है।

लौकिक ज्योतिष शास्त्र में २८ नक्षत्र इस क्रम से प्रसिद्ध हैं—

(१) अश्विनी (२) भरणी (३) कृत्तिका (४) रोहिणी (५) मृग-
शिर (६) आर्द्रा (७) पुनर्वसु (८) पुष्य (९) अश्लेषा (१०) मघा
(११) पूर्वाफाल्गुनी (१२) उत्तराफाल्गुनी (१३) हस्त (१४)
चित्रा (१५) स्वाति (१६) विशाखा (१७) अनुराधा (१८) ज्येष्ठा
(१९) मूला (२०) पूर्वाषाढा (२१) उत्तराषाढा (२२) अभिजित्
(२३) श्रवण (२४) धनिष्ठा (२५) शतभिषक् (२६) पूर्वभाद्रपदा
(२७) उत्तरभाद्रपदा (२८) रेवती।

(जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति ७ वक्तृस्कार १५५ सूत्र) (समवायांग २७)

६५४— लब्धियाँ अट्ठाईस

शुभ अध्यवसाय तथा उत्कृष्ट तप संयम के आचरण से तत्तत्कर्म
का क्षय और क्षयोपशम होकर आत्मा में जो विशेष शक्ति उत्पन्न
होती है उसे लब्धि कहते हैं। शास्त्रकारों ने अट्ठाईस प्रकार की
लब्धियाँ बतलाई हैं:—

आमोसहि विप्पोसहि खेलोसहि जल्लओसही चेव ।
सच्चोसहि संभिन्ने ओही रिउ विउलमइ लद्धी ॥
चारण आसीविस केवलिय गणहारिणो य पुच्चधरा ।
अरहंत चक्कवट्ठी यलदेवा वासुदेवा य ॥

खीर महु सप्पि आसव कोट्टय बुद्धी पयाणुसारी य ।

तह वीयबुद्धि तेयग आहारग सीय लेसा य ॥

वेउव्वि देह लद्धी अकखीण महाणसी पुलाया य ।

परिणाम तव वसेणं एमाई हुंति लद्धीओ ॥

अर्थ — आमशौषधि लब्धि, विप्रुडौषधि लब्धि, खेलौषधि लब्धि, जल्लौषधि लब्धि, सर्वौषधि लब्धि, सम्भिन्नश्रोतो लब्धि अवधि लब्धि, ऋजुमति लब्धि, विपुलमति लब्धि, चारण लब्धि, आशीविष लब्धि, केवली लब्धि, गणधर लब्धि, पूर्वधर लब्धि, अर्हल्लब्धि, चक्रवर्ती लब्धि, बलदेव लब्धि, वासुदेव लब्धि, क्षीरमधु-सर्पिराश्रव लब्धि, कोष्ठकबुद्धि लब्धि, पदानुसारी लब्धि, वीज-बुद्धि लब्धि, तेजोलेश्या लब्धि, आहारक लब्धि, शीतलेश्या लब्धि, वैकुर्विकदेह लब्धि, अक्षीणमहानसी लब्धि, पुलाक लब्धि ।

(१) आमशौषधि लब्धि— जिस लब्धि के प्रभाव से हाथ पैर आदि अवयवों के स्पर्श मात्र से ही रोगी स्वस्थ हो जाता है वह आमशौषधि लब्धि कहलाती है ।

(२) विप्रुडौषधि लब्धि—विप्रुड् शब्द का अर्थ है मल मूत्र । जिस लब्धि के कारण योगी के मल मूत्र आदि में सुगन्ध आने लगती है और व्याधि शमन के लिये वे औषधि का काम देते हैं वह विप्रुडौषधि लब्धि कहलाती है ।

(३) खेलौषधि लब्धि—खेल यानी श्लेष्म । जिस के प्रभाव से लब्धिधारी के श्लेष्म से सुगन्ध आती है और उससे रोग शान्त हो जाते हैं वह खेलौषधि लब्धि है ।

(४) जल्लौषधि लब्धि—कान, मुख, जिह्वा आदि का मैल जल्ल कहलाता है । जिस के प्रभाव से इस मैल में सुगन्ध आती है और इसके स्पर्श से रोगी स्वस्थ हो जाता है वह जल्लौषधि लब्धि है ।

(५) सर्वौषधि लब्धि— जिस लब्धि के प्रभाव से मल, मूत्र,

नख, केश आदि सभी में सुगन्ध आने लगती है और उनके स्पर्श से रोग नष्ट हो जाते हैं वह सर्वोपधि लब्धि कहलाती है।

(६) सम्भिन्नश्रोतो लब्धि— जो शरीर के प्रत्येक भाग से सुने उसे सम्भिन्नश्रोता कहते हैं। ऐसी शक्ति जिस लब्धि से प्राप्त हो उसे सम्भिन्नश्रोतो लब्धि कहते हैं। अथवा श्रोत्र, चक्षु, घ्राण आदि इन्द्रियाँ अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं किन्तु जिस लब्धि के प्रभाव में किसी भी एक इन्द्रिय से दूसरी सभी इन्द्रियों के विषय ग्रहण किये जा सकें वह सम्भिन्नश्रोतो लब्धि है। अथवा जिस लब्धि के प्रभाव से लब्धिधारी बारह योजन में फैली हुई चक्रवर्ती की सेना में एक साथ वजने वाले शंख, भेरी, काहला, ढक्का, घंटा आदि वाद्यविशेषों के शब्द पृथक् पृथक् रूप से सुनना है वह सम्भिन्नश्रोतो लब्धि है।

(७) अवधि लब्धि— जिस लब्धि के प्रभाव से अवधिज्ञान की प्राप्ति होती है उसे अवधि लब्धि कहते हैं।

(८) ऋजुमति लब्धि— ऋजुमति और विपुलमति मनःपर्यय-ज्ञान के भेद हैं। ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान वाला अढ़ाई द्वीप में कुछ कम (अढ़ाई अंगुल कम) क्षेत्र में रहे हुए संज्ञी जीवों के मनो-गत भाव सामान्य रूप में जानता है। जिस लब्धि से ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो वह ऋजुमति लब्धि है।

(९) विपुलमति लब्धि— विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान वाला अढ़ाई द्वीप में रहे हुए संज्ञी जीवों के मनोगत भाव विशेष रूप से स्पष्टता-पूर्वक जानता है। जिस लब्धि के प्रभाव से ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो वह विपुलमति लब्धि है।

नोट— अवधिज्ञान का स्वरूप इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में बोल नं० १२ तथा ३७५ में एवं ऋजुमति विपुलमति मनःपर्ययज्ञान का स्वरूप बोल नं० १४ में दिया गया है।

(१०) चारण लब्धि- जिस लब्धि से आकाश में जाने आने की विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है वह चारण लब्धि है। जंघा-चारण और विद्याचारण के भेद से यह लब्धि दो प्रकार की है। जंघाचारण लब्धि विशिष्ट चारित्र और तप के प्रभाव से प्राप्त होती है और विद्याचारण लब्धि विद्या के वश होती है।

जंघाचारण लब्धि वाला रुचकवर द्वीप तक जा सकता है। वह एक ही उत्पात (उड़ान) से रुचकवर द्वीप में पहुँच जाता है किन्तु आते समय दो उत्पात करके आता है। पहली उड़ान से नन्दीश्वर द्वीप में आता है और दूसरी से अपने स्थान पर आ जाता है। इसी प्रकार वह ऊपर भी जा सकता है। वह एक ही उड़ान में सुमेरु पर्वत के शिखर पर रहे हुए पाण्डुकवन में पहुँच जाता है और लौटते समय दो उड़ान करता है। पहली उड़ान से वह नन्दन वन में आता है और दूसरी से अपने स्थान पर आ जाता है।

विद्याचारण लब्धि वाला नन्दीश्वर द्वीप तक उड़ कर जा सकता है। जाते समय वह पहली उड़ान में मानुषोत्तर पर्वत पर पहुँचता है और दूसरी उड़ान में नन्दीश्वर द्वीप पहुँच जाता है। लौटते समय वह एक ही उड़ान में अपने स्थान पर आ जाता है किन्तु बीच में विश्राम नहीं लेता। इसी प्रकार ऊपर जाते समय वह पहली उड़ान से नन्दन वन में पहुँचता है और दूसरी से पाण्डुकवन। आते समय वह एक ही उड़ान से अपने स्थान पर आ जाता है।

जंघाचारण लब्धि चारित्र और तप के प्रभाव से होती है। इस लब्धि का प्रयोग करते हुए मुनि के उत्पुङ्गव होने से प्रमाद का संभव है और इसलिये यह लब्धि शक्ति की अपेक्षा हीन हो जाती है। यही कारण है कि उसके लिये आते समय दो उत्पात करना कहा है। विद्याचारण लब्धि विद्या के वश होती है। चूँकि विद्या का परिशीलन हाने से वह अधिक स्पष्ट होती है इसी लिये यह लब्धि

वाला जाते समय दो उत्पात करके जाता है किन्तु एक ही उत्पात से वापिस अपने स्थान पर आ जाता है ।

(११) आशीविष लब्धि— जिनके दाढ़ों में महान् विष होता है वे आशीविष कहे जाते हैं। उनके दो भेद हैं— कर्म आशीविष और जाति आशीविष। तप अनुष्ठान एवं अन्य गुणों से जो आशीविष की क्रिया कर सकते हैं यानी शापादि से दूसरों को मार सकते हैं वे कर्म आशीविष हैं। उनकी यह शक्ति आशीविष लब्धि कही जाती है। यह लब्धि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और मनुष्यों के होती है। आठवें सहस्रार देवलोक तक के देवों में भी अपर्याप्त अवस्था में यह लब्धि पाई जाती है। जिन मनुष्यों को पूर्वभव में ऐसी लब्धि प्राप्त हुई है वे आयु पूरी करके जब देवों में उत्पन्न होते हैं तो उन में पूर्वभव में उपार्जन की हुई यह शक्ति बनी रहती है। पर्याप्त अवस्था में भी देवता शाप आदि से जो दूसरों का अनिष्ट करते हैं वह लब्धि से नहीं किन्तु देव भव कारणक सामर्थ्य से करते हैं और वह सभी देवों में सामान्य रूप से पाया जाता है।

जाति विष के चार भेद हैं—विच्छू, मेंढक, साँप और मनुष्य। ये उत्तरोत्तर अधिक विष वाले होते हैं। विच्छू के विष से मेंढक का विष अधिक प्रबल होता है। उससे सर्प का विष और सर्प की अपेक्षा भी मनुष्य का विष अधिक प्रबल होता है। विच्छू, मेंढक, सर्प और मनुष्य के विष का अपसर क्रमशः अर्द्ध भरत, भरत, जम्बू-द्वीप और समयक्षेत्र (अर्द्ध द्वीप) प्रमाण शरीर में हो सकता है।

(१२) केवली लब्धि—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और भन्तराय इन चार घाती कर्मों के क्षय होने से केवलज्ञान रूप लब्धि प्रगट होती है। इसके प्रभाव से त्रिलोक एवं त्रिकाल-वर्ती समस्त पदार्थ हस्तामलकवत् स्पष्ट जाने देखे जा सकते हैं।

(१३) गणधर लब्धि—लोकोत्तर ज्ञान दर्शन आदि गुणों के

गण (समूह) को धारण करने वाले तथा प्रवचन को पहले पहल सूत्र रूप में गूँथने वाले महापुरुष गणधर कहलाते हैं। ये तीर्थङ्करों के प्रधान शिष्य तथा गणों के नायक होते हैं। गणधर लब्धि के प्रभाव से गणधर पद की प्राप्ति होती है।

(१४) पूर्वधर लब्धि— तीर्थ की आदि करते समय तीर्थङ्कर भगवान् पहले पहल गणधरों को सभी सूत्रों के आधार रूप पूर्वों का उपदेश देते हैं इसलिये उन्हें पूर्व कहा जाता है। पूर्व चौदह हैं। दश से लेकर चौदह पूर्वों के धारक पूर्वधर कहे जाते हैं। जिस के प्रभाव से उक्त पूर्वों का ज्ञान प्राप्त होना है वह पूर्वधर लब्धि है।

(१५) अर्हन्तलब्धि— अशोकवृत्त, देवकृत अचित्त पुष्पवृष्टि, दिव्य ध्वनि, चँवर, सिंहासन, भागण्डल, देवदुन्दुभि, और छत्र इन आठ महाप्रातिहार्यों से युक्त केवली अर्हन्त (तीर्थङ्कर) कहलाते हैं। जिस लब्धि के प्रभाव से अर्हन्त (तीर्थङ्कर) पदवी प्राप्त हो वह अर्हन्तलब्धि कहलाती है।

(१६) चक्रवर्ती लब्धि— चौदह रत्नों के धारक और छः खण्ड पृथ्वी के स्वामी चक्रवर्ती कहलाते हैं। जिस लब्धि के प्रभाव से चक्रवर्ती पद प्राप्त होता है। वह चक्रवर्ती लब्धि कहलाती है।

(१७) वलदेव लब्धि— वासुदेव के बड़े भाई वलदेव कहलाते हैं। जिस के प्रभाव से इस पद की प्राप्ति हो वह वलदेव लब्धि है।

(१८) वासुदेव लब्धि— अर्द्ध भरत (भरत क्षेत्र के तीन खंड) और सात रत्नों के स्वामी वासुदेव कहलाते हैं। इस पद की प्राप्ति होना वासुदेव लब्धि है।

अरिहन्त, चक्रवर्ती और वासुदेव ये सभी उत्तम एवं श्लाघ्य पुरुष हैं। इनका अतिशय बतलाते हुए ग्रन्थकार कहते हैं—

सोलस रायसहस्सा सव्व बलेण तु संकलनिबद्धं ।

अच्छंति वासुदेवं अगडतडम्मि ठियं संतं ॥

वेत्तूण संकलं सो वामहत्थेण अंकुमाण्णं ।

मुंजिज्ज विलिपिज्ज च महुमहणं ते न चाएंति ॥

भावार्थ-वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से वासुदेवों में अतुल बल होता है। कुए के तट पर बैठे हुए वासुदेव को, जंजीर से बांध कर, हाथी घोड़े, रथ और पदाति (पैदल) रूप चतुरंगिणी सेना सहित सोलह हजार राजा भी खींचने लगे तो वे उस नहीं खींच सकते। किन्तु उसी जंजीर को बाँप हाथ से पकड़ कर वासुदेव अपनी तरफ बड़ी आसानी से खींच सकता है।

जं केसवस्स उ बलं तं दुशुणं होइ चक्रवट्टिस्स ।

ततो बला बलवगा अपरिमियवला जिणवरिन्दा ॥

अर्थ-वासुदेव का जो बल बताया गया है उससे दुगुना बल चक्रवर्ती में होता है। जिनेश्वर देव चक्रवर्ती से भी अधिक बलशाली होते हैं। वीर्यान्तराय कर्म का सम्पूर्ण क्षय कर देने के कारण उनमें अपरिमित बल होता है।

(१६) क्षीरमधुसर्पिराश्रव लब्धि- जिस लब्धि के प्रभाव से वक्ता के वचन श्रोताओं को दूध, मधु (शहद) और घृत के समान मधुर और प्रिय लगते हैं वह क्षीरमधुसर्पिराश्रव लब्धि कहलाती है। गन्धों (पुण्ड्रेक्षु) को चरने वाली एक लाख श्रेष्ठ गायों का दूध निकाल कर पचास हजार गायों को पिला दिया जाय और पचास हजार का पचीस हजार को पिला दिया जाय। इसी क्रम से करने करते अन्त में वह दूध एक गाय को पिला दिया जाय। उस गाय का दूध पीने पर जिस प्रकार मन प्रसन्न होता है और शरीर की पुष्टि होती है उसी प्रकार जिसका वचन सुनने से मन और शरीर आलस-दिन होते हैं वह क्षीराश्रव लब्धि वाला कहलाता है। जिसका वचन सुनने में श्रेष्ठ मधु (शहद) के समान मधुर लगता है वह मध्वाश्रव लब्धि वाला कहलाता है। जिसका वचन गन्धों को चरने

वाली गायों के घी के समान लगता है वह सर्पिराश्रव लब्धि वाला कहलाता है। अथवा जिन साधु महात्माओं के पात्र में आया हुआ सूखा सूखा आहार भी क्षीर, मधु, घृत आदि के समान स्वादिष्ट बन जाता है एवं उसकी परिणति भी क्षीरादि की तरह ही पुष्टिकारक होती है। साधु महात्माओं की यह शक्ति क्षीरमधु-सर्पिराश्रव लब्धि कही जाती है।

(२०) कोष्ठक बुद्धि लब्धि—जिस प्रकार कोठे में ढाला हुआ धान्य बहुत काल तक सुरक्षित रहता है और उसका कुछ नहीं बिगड़ता इसी प्रकार जिस लब्धि के प्रभाव से लब्धिधारी आचार्य के मुख से सुना हुआ सूत्रार्थ श्यों का त्यों धारण कर लेता है और चिर काल तक भूलता नहीं है वह कोष्ठक बुद्धि लब्धि है।

(२१) पदानुसारिणी लब्धि—जिस लब्धि के प्रभाव से सूत्र के एक पद का श्रवण कर दूसरे बहुत से पद बिना सुने ही अपनी बुद्धि से जान ले वह पदानुसारिणी लब्धि कहलाती है।

(२२) बीजबुद्धि लब्धि—जिस लब्धि के प्रभाव से बीज रूप एक ही अर्थप्रधान पद सीख कर अपनी बुद्धि से स्वयं बहुत सा बिना सुना अर्थ भी जान ले वह बीजबुद्धि लब्धि कहलाती है। यह लब्धि गणधरों में सर्वोत्कर्ष रूप से होती है। वे तीर्थङ्कर भगवान् के मुख से उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप त्रिपदी मात्र का ज्ञान प्राप्त कर सम्पूर्ण द्वादशाङ्गी की रचना करते हैं।

(२३) तेजोलेश्या लब्धि—मुख से, अनेक योजन प्रमाण क्षेत्र में रही हुई वस्तुओं को जलाने में समर्थ, अति तीव्र तेज निकालने की शक्ति तेजोलेश्या लब्धि है। इस के प्रभाव से लब्धिधारी क्रोध बश विरोधी के प्रति इस तेज का प्रयोग कर उसे जला देता है।

(२४) आहारक लब्धि—प्राणी दया, तीर्थङ्कर भगवान् की ऋद्धि का दर्शन तथा संशय निवारण आदि प्रयोजनों से अन्य क्षेत्र में विरा-

जमान तीर्थङ्कर भगवान् के पास भेजने के लिये चौदह पूर्वधारी मुनि अति विशुद्ध स्फटिक के समान एक द्वाथ का पुतला निकालते हैं उनकी यह शक्ति आहारक लब्धि कहलाती है ।

(२५) शीत लेश्या लब्धि— अत्यन्त करुणा भाव से प्रेरित हो अनुग्राहपात्र के प्रति तेजों लेश्या को शान्त करने में समर्थ शीतल तेज विशेष को छोड़ने की शक्ति शीतलेश्या लब्धि कहलाती है । बाल तपस्वी वैशिकायिन ने गोशालक को जलाने के लिये तेजों लेश्या छोड़ी थी उस समय करुणा भाव से प्रेरित हो प्रभु महावीर ने गोशालक की रक्षा के लिये शीतलेश्या का प्रयोग किया था ।

(२६) वैकुर्विक देह लब्धि— जिम लब्धि के प्रभाव से छोटा बड़ा आदि विविध प्रकार के रूप बनाये जा सकें वह वैकुर्विक देह लब्धि कहलाती है । मनुष्य और तिर्यञ्चों को यह लब्धि तप आदि का आचरण करने से प्राप्त होती है । देवता और नैरयिकों में विविध रूप बनाने की यह शक्ति भव कारणक होती है ।

(२७) अन्तीण महानसी लब्धि— जिस लब्धि के प्रभाव से भिक्षा में लाये हुए थोड़े से आहार से लाखों आदमी भोजन करके तृप्त हो जाते हैं किन्तु वह ज्यों का त्यों अन्तीण बना रहता है । लब्धिधारी के भोजन करने पर ही वह अन्न समाप्त होता है उसे अन्तीण महानसी लब्धि कहते हैं ।

(२८) पुलाक लब्धि— देवता के समान समृद्धि वाला विशेष लब्धि सम्पन्न मुनि लब्धि पुलाक कहलाता है । कहा भी है—

संघाद्व्याण कञ्जे चुरणोब्जा चक्रकवटिमचि जीण ।

तीण लद्धीण जुथो लद्धिपुलाथो सुणेयव्वो ॥

अर्थ— जिम लब्धि द्वारा मुनि संघादि के स्वातिर चक्रवर्ती का भी विनाश कर देता है । उस लब्धि से युक्त मुनि लब्धि पुलाक

कहलाता है। लब्धिपुलाक की यह विशिष्टशक्ति ही पुलाक लब्धि है।

ये अट्ठाईस लब्धियाँ गिनाई गई हैं। इस प्रकार की और भी अनेक लब्धियाँ हैं जैसे शरीर को अति सूक्ष्म बना लेना अणुत्व लब्धि है। मेरु पर्वत से भी बड़ा शरीर बना लेना महत्त्व लब्धि है। शरीर को वायु से भी हल्का बना लेना क्षुद्रत्व लब्धि है। शरीर को वज्र से भी भारी बना लेना गुरुत्व लब्धि है। भूमि पर बैठे हुए ही अङ्गुली से मेरु पर्वत के शिखर को छू लेने की शक्ति प्राप्ति लब्धि है। जल पर स्थल की तरह चलना, तथा स्थल में जलाशय की भाँति उन्मज्जन निमज्जन (ऊपर आना नीचे जाना) की क्रियाएं करना प्राकाम्य लब्धि है। तीर्थङ्कर अथवा इन्द्र की ऋद्धि की विक्रिया करना ईशित्व लब्धि है। सब जीवों को वश में करना वशित्व लब्धि है। पर्वतों के बीच से बिना रुकावट निकल जाना अप्रतिघातित्व लब्धि हैं। अपने शरीर को अदृश्य बना लेना अन्तर्धान लब्धि है। एक साथ अनेक प्रकार के रूप बना लेना कामरूपित्व लब्धि है।

इन लब्धियों में से भव्य अभव्य स्त्री पुरुषों के कितनी और कौन सी लब्धियाँ होती है? यह बताते हुए ग्रन्थकार कहते हैं—

अवसिद्धिय पुरिसाणं एयाओ हुंति अणियलद्धीओ ।

अवसिद्धिय सहिलाणं वि जत्तिय जायंति तं बोच्छं ॥

अरहंत चक्कि केसव बल सम्भिन्ने य चरणे पुव्वा ।

गणहर पुलाय आहारगं च न हु अणिय सहिलाणं ॥

अअणियपुरिसाणं पुण दस पुट्ठिवल्लाउ केवलित्तं च ।

उज्जुमई विउलमई तेरस एयाउ न हु हुंति ॥

अअणिय सहिलाणं पि एयाओ हुति अणियलद्धीओ ।

महु खीरासव लद्धी वि नेय सेसा उ अवरुद्धा ॥

अर्थ—भव्य पुरुषों में अट्ठाईस ही लब्धियाँ पाई जाती हैं। भव्य

स्त्रियों में निम्न दस लवधियों के सिवा शेष लवधियाँ पाई जाती हैं ।

१ अर्हल्लवधि २ चक्रवर्ती लवधि ३ वामुदेव लवधि ४ बलदेव लवधि ५ सम्भिन्नश्रोतो लवधि ६ चारण लवधि ७ पूर्वधर लवधि ८ गणधर लवधि ९ पुलाक लवधि १० आहारक लवधि ।

उपरोक्त दस और केवली लवधि, ऋजुमति लवधि, तथा विपुलमति लवधि ये तेरह लवधियाँ अभव्य पुरुषों में नहीं होती हैं । उक्त तेरह और मधुर्त्तीरसपिराश्रव लवधि, ये चौदह लवधियाँ अभव्य स्त्रियों में नहीं पाई जातीं । अर्थात् अभव्य पुरुषों में ऊपर बताई गई तेरह लवधियों को छोड़ कर शेष पन्द्रह लवधियाँ और अभव्य स्त्रियों में उपरोक्त चौदह लवधियों को छोड़ कर बाकी चौदह लवधियाँ पाई जा सकती हैं । (अव्यय सारोद्धार द्वार २७० गाथा १४६१-१४०८)

उनतीसवाँ बोल संग्रह

६५५—सूयगढांग सूत्रके महा वीरस्तुति

नामक छठे अध्ययन की २६ गाथाएं

सूयगढांग सूत्र प्रथम श्रुतस्कन्ध के छठे अध्ययन का नाम महावीरस्तुति है । इसमें भगवान् महावीर स्वामी की स्तुति की गई है । इस में २६ गाथाएं हैं । उनका भावार्थ इस प्रकार है—

(१) श्री मुधर्मस्वामी ने जम्बूस्वामी से कहा कि श्रमण ब्राह्मण क्षत्रिय आदि तथा अन्यतार्थिकों ने मुक्त से पूछा था कि हे भगवन् ! कृपया बतलाइये कि केवल ज्ञान से सत्यज्ञान कर एकान्त रूप से कल्याणकारी वांछे अनुपम धर्म को जितने कहा है वह कौन है ?

(२) ज्ञानपत्र श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के ज्ञान दर्शन और चरित्र कैसे थे ? हे भगवन् ! आप यह जानते हैं अतः जैसे आपने सुना और निश्चय किया है वह कृपया हमें बतलाइये ।

(३) उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में हे जम्बू ! मैंने भगवान् के गुण जो कहे थे वही तुम लोगों से कहता हूँ— श्रमण भगवान् महावीर स्वामी संसार के प्राणियों के दुःख एवं कष्टों को जानते थे। वे आठ प्रकार के कर्मों का नाश करने वाले और सदा सर्वत्र उपयोग रखने वाले थे। वे अनन्त ज्ञानी और अनन्त दर्शी थे। भवस्थ केवली अवस्था में भगवान् जगत् के नेत्र रूप थे। उनके द्वारा कथित धर्म का तथा उनके धैर्य आदि यथार्थ गुणों का मैं वर्णन करूँगा ! तुम ध्यान पूर्वक सुनो।

(४) केवलज्ञानी भगवान् महावीर स्वामी ने ऊर्ध्वदिशा अधोदिशा और तिर्यग्दिशा में रहने वाले त्रस और स्थावर प्राणियों को अच्छी तरह देख कर उनके लिये कल्याणकारी धर्म का कथन किया है। तत्त्वों के ज्ञाता भगवान् ने पदार्थों का स्वरूप दीपक के समान नित्य और अनित्य दोनों प्रकार का कहा है।

(५) भगवान् महावीर स्वामी समस्त पदार्थों को जानने और देखने वाले सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। वे मूल गुण और उत्तर गुण युक्त विशुद्ध चारित्र का पालन करने वाले बड़े धीर और आत्म स्वरूप में स्थित थे। भगवान् समस्त जगत् में सर्व श्रेष्ठ विद्वान् थे। वे बाह्य और आभ्यन्तर ग्रन्थि से रहित थे तथा निर्भय एवं आयु (वर्तमान आयु से भिन्न चारों गति की आयु) से रहित थे, क्योंकि कर्म रूपी बीज के जल जाने से इस भव के बाद उनकी किसी गति में उत्पत्ति नहीं हो सकती थी।

(६) भगवान् महावीर स्वामी भूतिप्रज्ञ (अनन्त ज्ञानी) इच्छानुसार विचरने वाले, संसार सागर को पार करने वाले और परिषद तथा उपसर्गों को सहन करने वाले धीर और पूर्ण ज्ञानी थे। वे सूर्य के समान प्रकाश करने वाले थे और जिस तरह अग्नि अन्धकार को दूर कर प्रकाश करती है उसी तरह भगवान् अज्ञानान्ध-

कार को दूर कर पदार्थों का यथार्थ स्वरूप प्रकाशित करते थे।

(७) दिव्यज्ञानी भगवान् महावीर स्वामी ऋषभादि जिनेश्वरों द्वारा प्रणीत उत्तम धर्म के नेता थे। जिस प्रकार स्वर्ग लोक में इन्द्र महाप्रभावशाली तथा देवताओं का नायक है एवं सभी देवताओं में श्रेष्ठ है उसी तरह भगवान् भी सभी से श्रेष्ठ थे, त्रिलोक के नेता थे तथा सभी से अधिक प्रभावशाली थे।

(८) भगवान् समुद्र के समान अक्षय प्रज्ञावाले थे। जिस प्रकार स्वयम्भूरमण समुद्र अनन्त है, उसका पार नहीं पाया जा सकता, वही प्रकार भगवान् का ज्ञान भी अनन्त है उसका पार नहीं पाया जा सकता। जैसे इस समुद्र का जल निर्मल है। उसी प्रकार भगवान् का ज्ञान भी निर्मल है। भगवान् कपायों से रहित तथा मुक्त हैं। देवों के अधिपति इन्द्र के समान भगवान् बड़े तेजस्वी हैं।

(९) वीर्यान्तराय कर्म के क्षय हो जाने से भगवान् अनन्त वीर्य युक्त हैं। जैसे पर्वतों में सुमेरु श्रेष्ठ है उसी प्रकार भगवान् त्रिलोकी के समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। जैसे स्वर्ग प्रशस्त वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श और प्रभाव आदि गुणों से युक्त है और देवों को आनन्द देने वाला है उसी प्रकार भगवान् भी अनेक गुणों से सुशोभित हैं।

(१०) ऊपर की गाथा में भगवान् को सुमेरु पर्वत की उपमा दी है उसी सुमेरु का विशेष वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

सुमेरु पर्वत एक लाख योजन ऊँचा है। उसके तीन विभाग हैं—भूमिमय, सुवर्णमय और वैदूर्य रत्नमय। ऊपर पता का रूप पाण्डुकंवन है। सुमेरु पर्वत निन्यानवे हजार योजन ऊँचा है और एक हजार योजन भूमि में रहा हुआ है।

(११) सुमेरु पर्वत ऊपर आकाश को स्पर्श करके रहा हुआ है तथा नीचे पृथ्वी को अवगाह करके स्थित है। इस प्रकार वह तीनों लोकों का स्पर्श किये हुए है। सूर्य, ग्रह नक्षत्र आदि इस

पर्वत की परिक्रमा करते हैं तपे हुए सोने के समान इसका सुन-हला वर्ण है। यह चार वनों से युक्त है भूमिमय विभाग में भद्रशाल वन है। उससे पाँच सौ योजन ऊपर नन्दन वन है। उससे बासठ हजार पाँच सौ योजन ऊपर सौमनस वन है। उससे छत्तीस हजार योजन ऊपर शिखर पर पाण्डुक वन है। इस प्रकार वह पर्वत चार सुन्दर वनों से युक्त विचित्र क्रीड़ा स्थान है। इन्द्र भी स्वर्ग से आकर इस पर्वत पर आनन्द का अनुभव करते हैं।

(१२) यह सुमेरु पर्वत मन्दर, मेरु, सुदर्शन, सुरगिरि आदि अनेक नामों से जगत् में प्रसिद्ध है। इसका वर्ण तपे हुए सोने के समान शुद्ध है। सब पर्वतों में यह पर्वत अलुत्तर (प्रधान) है और उपपर्वतों के कारण अति दुर्गम है अर्थात् सामान्य जन्तुओं का उस पर चढ़ना बड़ा कठिन है। यह पर्वत मणियों और औषधियों से सदा प्रकाशमान रहता है।

(१३) यह पर्वतराज पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित है। सूर्य के समान यह कान्ति वाला है। विविध वर्णों के रत्नों से शोभित होने से यह अनेक वर्ण वाला और विशिष्ट शोभा वाला है और इसलिये बड़ा मनोरम है। सूर्य के समान यह दशों दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है।

(१४) मेरु का दृष्टान्त बता कर शास्त्रकार दृष्टान्त बतलाते हैं—महान् सुमेरु पर्वत का यश ऊपर कहा गया है। उसी प्रकार ज्ञात-पुत श्रमण भगवान् महावीर भी सब जाति वालों में श्रेष्ठ हैं। यश में समस्त यशस्विणों से उत्तम हैं, ज्ञान तथा दर्शन में ज्ञान दर्शन वालों में प्रधान हैं और शील में समस्त शीलवानों में उत्तम हैं।

(१५) जैसे लम्बे पर्वतों में निषध पर्वत श्रेष्ठ है और वर्तुल (गोल) पर्वतों में रुचक पर्वत श्रेष्ठ है। इसी तरह अतिशय ज्ञानी भगवान् महावीर भी सब मुनियों में श्रेष्ठ है ऐसा बुद्धिमानों ने कहा है।

(१६) भगवान् महावीर स्वामी अनुत्तर (प्रधान) धर्म का उप-
देश देकर सर्वोत्तम शुक्ल ध्यान (सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और व्यु-
पन्न क्रिया निवृत्ति नामक शुक्ल ध्यान के उत्तर दो भेद) ध्याते
थे। उनका ध्यान अत्यन्त शुक्ल वस्तु के समान अथवा शुद्धसुवर्ण
की तरह निर्मल था एवं शंख तथा चन्द्रमा के समान शुभ्र था।

(१७) श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ज्ञान दर्शन और चारित्र्य
के प्रभाव से ज्ञानावरणीयादि समस्त कर्म क्षय करके सर्वोत्तम
उप प्रधान सिद्धगति को प्राप्त हुए हैं जो सादि अनन्त है अर्थात्
जिसकी आदि है किन्तु अन्त नहीं है।

(१८) जैसे सुपर्ण जाति के देवों का क्रीड़ा रूप स्थान शाल्मली
वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है तथा सब वनों में नन्दन वन श्रेष्ठ है इसी
तरह ज्ञान और चारित्र्य में भगवान् महावीर स्वामी सब से श्रेष्ठ हैं।

(१९) जैसे शब्दों में मेघ का शब्द (गर्जन) प्रधान है, नक्षत्रों
में चन्द्रमा प्रधान है तथा गन्ध वाले पदार्थों में चन्दन प्रधान है इसी
तरह कामना रहित भगवान् सभी मुनियों में प्रधान एवं श्रेष्ठ हैं।

(२०) जैसे समुद्रों में स्वयम्भूरमण समुद्र नाग जाति के देवों
में भरणेन्द्र और रत्न वालों में ईक्ष्वाकु सोदक (ईश्व के रस के समान
जिसका जल मधुर है) समुद्र श्रेष्ठ है उसी प्रकार श्रमण भगवान्
महावीर स्वामी सब तपस्वियों में श्रेष्ठ एवं प्रधान हैं।

(२१) जैसे हाथियों में इन्द्र का ऐरावत हाथी, पशुओं में सिंह,
नदियों में गङ्गा, और पक्षियों में वेणुदेव (गरुड़) श्रेष्ठ है इसी तरह
निर्वाणवादियों में ज्ञातपुत्र श्रीमन्महावीर स्वामी श्रेष्ठ हैं।

(२२) जैसे सब योद्धाओं में चक्रवर्ती प्रधान है, सब प्रकार के
फूलों में कमल का फूल श्रेष्ठ है और क्षत्रियों में दान्तवाक्य अर्थात्
जिनके वचन मात्र से ही शत्रु शान्त हो जाते हैं ऐसे चक्रवर्ती
प्रधान हैं इसी तरह ऋषियों में श्रीमान् वर्धमान स्वामी श्रेष्ठ हैं।

(२३) जैसे दानों में अभयदान श्रेष्ठ है, सत्य में अनवद्य (जिससे किसी को पीड़ा न हो) वचन श्रेष्ठ है और तप में ब्रह्मचर्य तप प्रधान है। इसी तरह श्रमण भगवान् महावीर लोक में प्रधान हैं।

(२४) जैसे सब स्थिति वालों में ॐ लवसप्तम अर्थात् अनुत्तर विमान वासी देव उत्कृष्ट स्थिति वाले होने से प्रधान हैं, सभाओं में सुधर्मा सभा और सब धर्मों में निर्वाण (मोक्ष) प्रधान है इसी तरह सर्वज्ञ भगवान् महावीर स्वामी से बढ़ कर दूसरा कोई ज्ञानी नहीं है अतः वे सभी ज्ञानियों से श्रेष्ठ हैं।

(२५) जैसे पृथ्वी सब जीवों का आधार है इसी तरह भगवान् महावीर स्वामी सब को अभय देने से और उत्तम उपदेश देने से सब जीवों के लिये आधार रूप हैं, अथवा पृथ्वी सब कुछ सहन करती है इसी तरह भगवान् भी सब परिषह और उपसर्गों को समभाव पूर्वक सहन करते थे। भगवान् कर्म रूपी मैल से रहित हैं। वे गृद्धिभाव तथा द्रव्य सन्निधि (धन धान्यादि) और भाव-सन्निधि (क्रोधादि) से भी रहित हैं। आशुप्रज्ञ भगवान् महावीर आठ कर्मों का क्षय कर समुद्र के समान अनन्त संसार को पार करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। भगवान् प्राणियों को स्वयं अभय देते थे और सदुपदेश देकर दूसरों से अभय दिलाते थे इसलिये भगवान् अभयङ्कुर हैं अष्ट कर्मों का विशेष रूप से नाश करने से वे वीर एवं अमन्तज्ञानी हैं।

(२६) भगवान् महावीर महर्षि हैं। उन्होंने आत्मा को मलिन करने वाले क्रोध, मान माया और लोभ रूप चार कषायों को जीत लिया है। वे पाप (सावद्य अनुष्ठान) न स्वयं करते हैं और न दूसरों से कराते हैं।

ॐ पूर्व भव में धर्माचरण करते समय यदि सात लव उनकी आयु अधिक होती तो वे केवलज्ञान प्राप्त कर अवश्य मोक्ष में चले जाते इसीलिये वे लवसप्तम कहे जाते हैं।

(२७) क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी इन सभी मत वादियों के मतों को जान कर भगवान् यावज्जीवन संयम में स्थिर रहे थे ।

(२८) अष्ट कर्मों का नाश करने के लिये भगवान् ने कामभोग, रात्रि भोजन तथा अन्य पापों का त्याग कर दिया था । वे सदा तप संयम में संलग्न रहते थे । इस लोक और पर लोक के स्वरूप को जान कर भगवान् ने पापों का सर्वथा त्याग कर दिया था ।

(२९) अरिहन्त देव द्वारा कहे हुए युक्तिसंगत तथा शुद्ध अर्थ और पद वाले इस धर्म को सुन कर जो जीव इसमें श्रद्धा करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं अथवा इन्द्र की तरह देवताओं के अधिपति होते हैं ।
(मृगगङ्गा नद्य, प्रथम पुस्तकान्त्य अध्यायन ९)

६५६— पापश्रुत के उनतीस भेद

पाप उपादान के हेतुभूत अर्थात् पाप आगमन के कारणभूत श्रुतपापश्रुत कहलाते हैं—

- (१) भूमि— भूमि कंपादि का फल बनाने वाला निमित्त शास्त्र ।
- (२) उत्पात— कथिर की वृष्टि, दिशाओं का लाल होना आदि लक्षणों का शुभाशुभ फल बनाने वाला निमित्त शास्त्र ।
- (३) स्वप्न शास्त्र— स्वप्नों का शुभाशुभ फलों को बनाने वाला शास्त्र स्वप्नशास्त्र कहलाता है ।
- (४) अन्तरिक्ष शास्त्र— आकाश में होने वाले ग्रहबंधादि का शुभाशुभ फल बनाने वाला शास्त्र अन्तरिक्ष शास्त्र कहलाता है ।
- (५) अङ्गशास्त्र— आँख, भुजा आदि शरीर के अवयवों के प्रमाण विशेष का तथा स्पर्शदिन आदि विकारों का शुभाशुभ फल बनाने वाला शास्त्र अङ्गशास्त्र कहलाता है ।
- (६) स्वरशास्त्र— जीव तथा अजीव के स्वरों का शुभाशुभ फल

बतलाने वाला शास्त्र स्वरशास्त्र कहलाता है ।

(७) व्यञ्जनशास्त्र — शरीर के तिल, मष आदि के शुभाशुभ फल को बतलाने वाला शास्त्र व्यञ्जन शास्त्र कहलाता है ।

(८) लक्षण शास्त्र—स्त्री, पुरुषों के लांछनादि रूप विविध लक्षणों का शुभाशुभ फल बतलाने वाला शास्त्र लक्षणशास्त्र कहलाता है ।

ये आठों ही सूत्र, वृत्ति और वार्तिक के भेद से चौबीस होजाते हैं। इन में अङ्गशास्त्र के सिवा बाकी शास्त्रों में प्रत्येक के एक हजार सूत्र हैं, एक लाख प्रमाण वृत्ति है और वृत्ति की स्पष्ट रूप से व्याख्या करने वाला वार्तिक एक करोड़ प्रमाण है। अङ्ग शास्त्र में एक लाख सूत्र हैं, एक करोड़ प्रमाण वृत्ति है और वार्तिक अपरिमित हैं ।

(२५) विकथानुयोग— अर्थ और काम के उपायों को बतलाने वाले शास्त्र विकथानुयोग शास्त्र कहलाते हैं । जैसे— कामन्दक, वात्स्यायन आदि या भारतादि शास्त्र ।

(२६) विद्यानुयोग शास्त्र— रोहिणी आदि विद्याओं की सिद्धि के उपाय बतलाने वाले शास्त्र विद्यानुयोग शास्त्र कहलाते हैं ।

(२७) मन्त्रानुयोग शास्त्र— मन्त्रों द्वारा सर्प आदि को वश में करने का उपाय बतलाने वाले शास्त्र मन्त्रानुयोग शास्त्र कहलाते हैं ।

(२८) योगानुयोग शास्त्र— वशीकरण आदि योग बतलाने वाले हरमेखलादि शास्त्र योगानुयोग कहलाते हैं ।

(२९) अन्यतीर्थिकानुयोग— अन्यतीर्थिकों द्वारा अभिमत आचार वस्तुतत्त्व का जिस में व्याख्यान हो वह अन्य तीर्थिकानुयोग कहलाता है ।

(समवायंग २६)

उनतीस पापश्रुतों को बतलाने के लिये हरिभट्टीयावश्यक प्रतिक्रमणाध्ययन में दो गाथाएं दी गई हैं—

अट्ट निमित्तगाइ दिव्वुप्पायंतलिक्ख औमं च ।

अंगसरलक्खणवज्जणं च तिविहं पुणोक्के ककं ॥

सुत्तं वित्ती तद् वत्तिं च पाचमुत्त अउण्णतीसविहं ।
 गन्धर्व नट वत्थु आउं धणुवेव संजुनं ॥
 अर्थ— दिव्य (व्यन्तरादिकृत अट्टहामादि विषयक शास्त्र),
 उत्पान, आन्तरिक्त, भौम, अद्भुत, स्वर, लक्षण, और व्यञ्जन । ये
 आठ निगिन्नांग शास्त्र हैं । ये आठ मूत्र वृत्ति और वार्त्तिक के भेद
 से चौबीस हैं । पीछले भेद इस प्रकार हैं—

- (२५) गन्धर्व शास्त्र— संगीत विद्या निपयक शास्त्र ।
- (२६) नाट्य शास्त्र— नाट्यविधि का वर्णन करने वाला शास्त्र ।
- (२७) वास्तु शास्त्र— गृहनिर्माण अर्थात् घर, हाट आदि बनाने
 की कला बनलाने वाला शास्त्र वास्तु शास्त्र कहलाता है ।
- (२८) आयु शास्त्र— चिकित्सा और वैयक सम्बन्धी शास्त्र ।
- (२९) धनुर्वेद— धनुर्विद्या अर्थात् बाण चलाने की विद्या बन-
 लाने वाला शास्त्र धनुर्वेद शास्त्र कहलाता है ।

(चित्रादिशास्त्रयक प्रविज्जमाय मन्थयन्) अन्तर्गत २५७

तीसवाँ बोल संग्रह

६५७— अकर्मभूमि के तीस भेद

इन तीस क्षेत्रों में उत्पन्न मनुष्य अकर्मभूमिज कहलाते हैं। यहाँ असि मसि और कृषि का व्यापार नहीं होता। इन क्षेत्रों में दस प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। ये वृक्ष अकर्मभूमिज मनुष्यों को इच्छित फल देते हैं। किसी प्रकार का कर्म न करने से तथा कल्प वृक्षों द्वारा भोग प्राप्त होने से इन क्षेत्रों को भोगभूमि और यहाँ के मनुष्यों को भोगभूमिज कहते हैं। यहाँ स्त्री पुरुष युगल रूप से (जोड़े से) जन्म लेते हैं इसलिए इन्हें युगलिया भी कहते हैं।

अकर्मभूमि के, क्षेत्रों के, मनुष्यों के, संस्थान संहनन अवगाहना स्थिति आदि इस प्रकार हैं:—

गाउअमुच्चा पलिओवमाउणो वज्जरिसह संघयणा ।

हेमवए रल्लवए अहमिंद नरा मिहुण वासी ॥

चउसट्ठी पिट्ठकरंडयाण मणुयाण तेसिमाहारो ।

भल्लस्स चउत्थस्स य गुणसीदिणऽवच्चपालणया ॥

भावार्थ— हैमवत, हैरण्यवत क्षेत्र के मनुष्यों की अवगाहना एक गाउ (दो मील) की और आयु एक पल्लोपम की होती है। वे वज्रऋषभनाराच संहनन और समचतुरस्र संस्थान वाले होते हैं। सभी अहमिन्द्र और युगलिया होते हैं। उनके शरीर में ६४ पांस-लियाँ होती हैं। एक दिन के बाद उन्हें आहार की इच्छा होती है। वे ७६ दिन तक अपनी सन्तान का पालन पोषण करते हैं।

हरिवास रम्मएखुं आउपमाणं सरीरसुस्सेहो ।

पलिओवमाणि दोल्लि उ दोल्लिउ कोसुस्सिया भणिया ॥

छट्ठस्स य आहारो चउस ट्ठिदिणाणि पालणा तेसि ।

पिट्ठ करंडयाण सयं अट्ठावीसं सुणोयव्वं ॥

भावार्थ— हरिवर्ष और रम्यकवर्ष क्षेत्रों के मनुष्यों की आयु दो पल्लोपम की और शरीर की ऊँचाई दो गाउ (दो कोश) की होती है। उनके वज्रऋषभनाराच संहनन और समचतुरस्र

संस्थान होता है। दो दिन के बाद उनको आहार की इच्छा होती है। उनके शरीर में १२८ पांसलियाँ होती हैं। माता पिता ६४ दिन तक अपनी सन्तान का पालन पोषण करते हैं।

दोसुवि कुरुसु मणुया तिपल्ल परमाउणो तिकोसुचा।
पिड्डिकरंडसयाइं दो छप्पन्नाइं मणुयाणं ।
सुसमसुसमाणुभावं अणुभवमणुणाणवच्च गोवणया॥
अउणापण्ण दिणाइं अट्ठम अत्तस्स माहारो ॥

भावार्थ—देवकुरु और उत्तरकुरु के मनुष्यों की आयु तीन पत्न्यो-
पम की और शरीर की ऊँचाई तीन गाउ की होती है। उनके वज्र-
ऋषभनाराचसंघनन और समचतुरस्र संस्थान होता है। उनके
शरीर में २५६ पांसलियाँ होती हैं। सुपमसुपमा की स्थिति का
अनुभव करते हुए ये अपनी सन्तान का पालन ४६ दिन तक
करते हैं। तीन दिन के बाद उनको आहार की इच्छा होती है।

अन्तरद्वीपों में भी कल्पवृत्त होते हैं और वे ही वहाँ के युगलियों
की इच्छा पूर्ण करते हैं किन्तु अन्तरद्वीप के कल्पवृत्तों का रसा-
स्वाद, वहाँ की भूमि का माधुर्य तथा वहाँ के मनुष्यों के उत्थान,
बल, वीर्यादि दैववतादि की अपेक्षा अनन्तभाग हीन होते हैं।
ये बातें अन्तरद्वीप की अपेक्षा दैववत दैरव्यवत में अनन्तगुणी
और दैववत दैरव्यवत से हरिर्वर्षरम्यवर्ष में अनन्तगुणी और
वहाँ की अपेक्षा भी देवकुरु उत्तरकुरु में अनन्तगुणी होती है।

उपरोक्त तीस अरुमेभूमि के मनुष्य अल्प कणाय वाले तथा
अल्प स्नेहानुबन्ध वाले होते हैं। वे अपनी आयु पूरी करके न्यर्ग
में जाते हैं। इनकी मृत्यु केवल उवामी, खामी या लीक जाने में
होती है किन्तु इन्हें किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा नहीं होती
वे भद्र परिणाम वाले होते हैं।

६५८- परिग्रह के तीस नाम

अल्प, बहु, अणु, स्थूल, सचित्त, अचित्त आदि किसी भी द्रव्य पर सूच्छा (ममत्व) रखना परिग्रह है। इसके तीस नाम हैं—

(१) परिग्रह (२) सञ्चय (३) चय (४) उपचय (५) निधान (६) सम्भार (७) सङ्कुर (८) आदर (९) पिण्ड (१०) द्रव्यसार (११) महेच्छा (१२) प्रतिबन्ध (अभिष्वङ्ग) (१३) लोभात्मा (१४) महार्दि (महती याश्चा) (१५) उपकरण (१६) संरक्षणा (१७) भार (१८) सम्पातोत्पादक (१९) कलिकरण्ड (कलह का भाजन) (२०) प्रविस्तार (धन धान्यादि का विस्तार) (२१) अनर्थ (२२) संस्तव (२३) अणुमि (२४) आयास (खेद रूप) (२५) अवि-योग (२६) अर्मुक्ति (२७) तृष्णा (२८) अनर्थक (निरर्थक) (२९) आसक्ति (३०) असन्तोष । (प्रश्नव्याकरण आश्रव द्वार ५)

६५९- भिक्षाचर्या के तीस भेद

निर्जरा बाह्य आभ्यन्तर के भेद से दो प्रकार की है। बाह्य निर्जरा (बाह्य तप) के छः भेदों में भिक्षाचर्या तीसरा प्रकार है। औपपा-तिक सूत्र में भिक्षाचर्या के अनेक भेद कहे हैं और उदाहरण रूप में द्रव्याभिग्रह चरक, क्षेत्राभिग्रहचरक, कालाभिग्रहचरक, भावा-भिग्रह चरक, उत्तिष्ठ चरक आदि तीस भेद दिये हैं। भिक्षाचर्या के तीस भेदों के नाम और उनकी व्याख्या इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ६६३ में दिये गये हैं। (औपपातिक सूत्र १६)

६६०- महामोहनीय के तीस स्थान

सामान्यतः मोहनीय शब्द से आठों कर्म लिये जाते हैं और विशेष रूप से आठों कर्मों में से चौथा कर्म लिया जाता है। वैसे आठों कर्मों के और मोहनीय कर्म बन्ध के अनेक कारण हैं लेकिन शास्त्रकारों ने विशेष रूप से तीस स्थान गिनाये हैं। इन्हें

सेवन करने वालों के अध्यवसाय अत्यन्त तीव्र एवं क्रूर होते हैं जिन पर इनका प्रयोग किया जाता है उनके परिणाम भी तीव्र वेदनादि कारणों से अत्यन्त संविलष्ट एवं महामोह उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं इस कारण इन स्थानों का कर्त्ता अपने कार्य के अनुत्पत्ति ही सैंकड़ों भवों तक दुःख देने वाले महामोह रूप कर्म बाँधता है। तीव्र स्थान नीचे लिखे अनुसार हैं—

(१) जो जीव तम प्राणियों को पानी में डाल कर पाद महा-गति द्वारा उन्हें मारता है या भया जल के आवान से पानी पानी में डूबा कर उन्हें मार देता है वह महामोहनीय कर्म बाँधता है।

(२) जो किसी प्राणी के नाक, मुख आदि इन्द्रिय द्वारों को हाथ से ढक कर और उसका श्वास रोक कर गुरु गुरु शब्द करने शुरू उसे मार डालता है वह महामोहनीय कर्म उपाजित करता है।

(३) जो व्यक्ति बहुत से प्राणियों को मण्डप या घाटे आदि स्थानों में धेर कर चारों ओर अधि जला देता है और शृंग से दम चोट कर निर्दयता पूर्वक उनकी हिंसा करता है; क्रूर अध्यवसाय वाला वह दुःखान्ता महामोहनीय कर्म का उपाजित करता है।

(४) जो व्यक्ति किसी प्राणी को भागने के लिये दृष्ट भाव से उसके निच पर चढ़ाने, धुल आदि जलों से प्रहार करता है; मण्डप प्रहार द्वारा उसे उलमाड़ जमीन में गिराये प्रहार या दम चोट का निर्दोषण कर उसके प्राणों का विनाश करता है वह महामोहनीय कर्म उपाजित करता है।

ले जाकर योगभावित फल खिला कर मारता है अथवा भाले, डण्डे आदि के प्रहार से उनके प्राणों का विनाश करता है और ऐसा करके अपनी धूर्ततापूर्ण सफलता पर प्रसन्न होता है और हँसता है वह महामोहनीय कर्म उपार्जन करता है।

(७) जो व्यक्ति गुप्तरीति से अनाचारों का सेवन करता है और कपट पूर्वक उन्हें छिपाता है। अपनी माया द्वारा दूसरे की माया को ढक देता है। दूसरों के प्रश्न का झूठा उत्तर देता है। मूल-गुण और उत्तर गुणों में लगे हुए दोषों को छिपाता है। सूत्र और अर्थ का अलाप करता है यानी सूत्रों के वास्तविक अर्थ को छिपा कर अपनी इच्छानुसार आगमविरुद्ध अप्रासङ्गिक अर्थ करता है। वह महामोहनीय कर्म उपार्जन करता है।

(८) निर्दोष व्यक्ति पर जो झूठे दोषों का आक्षेप करता है और अपने किये हुए दुष्ट कार्य उसके सिर मढ़ देता है। दूसरे ने अमुक पापाचरण किया है यह जानते हुए भी लोगों के सामने किसी दूसरे ही को उसके लिये दोषी ठहराता है। ऐसा व्यक्ति महामोहनीय कर्म का बँध करता है।

(९) जो व्यक्ति यथार्थता को जानते हुए भी सभा में अथवा बहुत से लोगों के बीच मिश्र अर्थात् थोड़ा सत्य और बहुत झूठ बोलता है, कलह को शान्त न कर सदा बनाये रखता है वह महामोहनीय कर्म उपार्जन करता है।

(१०) यदि किसी राजा का मन्त्री रानियों अथवा राज्यलक्ष्मी का ध्वंस कर राजा की भोगोपभोग सामग्री का विनाश करता है। सामन्त वगैरह लोगों में भेद डाल कर राजा को तृब्ध कर देता है एवं राजा को अधिकार च्युत करके स्वयं राज्य का उपभोग करने लगता है। यदि मन्त्री को अनुकूल करने के लिये राजा उसके पास आकर अनुनय विनय करना चाहता है तो अनिष्ट वचन कह

(१५) जैसे सर्पिली अपने अण्डों के समूह को मार कर स्वयं खा जाती है उसी प्रकार जो व्यक्ति सष का पालन करने वाले घर के स्वामी की, सेनापति की, राजा की, कलाचार्य या धर्माचार्य की हिंसा करता है वह महामोहनीय कर्म का बाँध करता है। क्योंकि उपरोक्त व्यक्तियों की हिंसा करने से उनके आश्रित बहुत से व्यक्तियों की परिस्थिति शोचनीय बन जाती है।

(१६) जो देश के स्वामी और निगम (वणिक् समूह) के नेता यशस्वी सेठ की हिंसा करता है वह महामोहनीय कर्म बाँधता है।

(१७) जैसे समुद्र में गिरे हुए पुरुषों के लिये द्वीप आधारभूत है और वह उनकी रक्षा करने में सहायक होता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति बहुत से प्राणियों के लिये द्वीप की तरह आधारभूत एवं रक्षा करने वाला है अथवा जो द्वीप की तरह अज्ञानान्धकार को हटा कर ज्ञान का प्रकाश देने वाला है ऐसे नेता पुरुष की जो हिंसा करता है वह महामोहनीय कर्म का उपार्जन करता है।

(१८) जो दीक्षाभिलाषी है, जिसने दीक्षा अंगीकार कर रखी है, जो संयती और उग्र तपस्वी है ऐसे व्यक्ति को जो बलात् श्रुत चारित्र्य धर्म से भ्रष्ट करता है वह महामोहनीय कर्म बाँधता है।

(१९) जो अज्ञानी, अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन के धारक, श्रेष्ठ ज्ञानिक दर्शन वाले सर्वज्ञ जिनदेव के सम्बन्ध में 'सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ की कल्पना ही भ्रान्त है इत्यादि' अवर्णवाद बोलता है वह महामोहनीय कर्म उपार्जन करता है।

(२०) जो दुष्टात्मा सम्यग्ज्ञान दर्शन युक्त, न्याय संगत सत्य धर्म एवं मोक्ष मार्ग की बुराई करता है। धर्म के प्रति द्वेष और निन्दा के भावों का प्रचार कर भव्यात्माओं को धर्म से विमुख करता है वह महामोहनीय कर्म का उपार्जन करता है।

(२१) जिन आचार्य उपाध्याय से श्रुत और विनय की शिक्षा

(२६) जो व्यक्ति बार बार हिंसाकारी शास्त्रों का और राज कथा आदि हिंसक एवं कामोत्पादक विकथाओं का प्रयोग करता है तथा कलह बढ़ाता है। संसार सागर से तिराने वाले ज्ञानादि तीर्थ का नाश करता हुआ वह दुरात्मा महामोहनीय कर्म बाँधता है।

(२७) जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा के लिये अथवा दूसरों से मित्रता करने के लिये अधार्मिक एवं हिंसा युक्त निमित्त वशीकरण आदि योगों का प्रयोग करता है वह महामोहनीय कर्म उपार्जन करता है।

(२८) जिसे देव और मनुष्य सम्बन्धी कामभोगों से तृप्ति नहीं होती और निरन्तर जिसकी अभिलाषा बढ़ती रहती है ऐसा विषय-लोलुप व्यक्ति सदा विषयवासना में ही डूबा रहता है और वह महामोहनीय कर्म बाँधता है।

(२९) जो व्यक्ति अनेक अतिशय वाले वैमानिक आदि देवों की ऋद्धि, द्युति (कान्ति) यश, वर्ण, बल और वीर्य आदि का अभाव बतलाते हुए उनका अवर्णवाद बोलता है वह महामोहनीय कर्मका उपार्जन करता है।

(३०) जो अज्ञानी जनता में सर्वज्ञ की तरह पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा से देव (ज्योतिष और वैमानिक), यक्ष (व्यन्तर) और गृह्यक (भवनपति) को न देखते हुए भी, 'ये मुझे दिखाई देते हैं'। इस प्रकार कहता है, मिथ्याभाषण करने वाला वह व्यक्ति महामोहनोय कर्म उपार्जन करता है।

यहाँ महामोहनीय के तीस बोल दशाश्रुतस्कन्ध के आधार से दिये गये हैं। (दशाश्रुतस्कन्ध दशा ६) (समवायंग ३०)

(उत्तराध्ययन ग्रन्थयन ३१) (हरिभदीयाचरयक प्रतिक्रमणाध्ययन)

अन्तिम मङ्गलं— महावीर प्रभुं वन्दे, भवभीति विनाशनम्।

मङ्गलं मङ्गलानां च, लोकालोक प्रदर्शकम्॥

श्रीमज्जैनसिद्धान्त, बोल संग्रह संज्ञके।

षष्ठो भागः समाप्तोऽयं ग्रन्थे यत्प्रसादतः॥

वैक्रमे द्विसहस्राब्दे, पञ्चम्यां कार्तिके सिते।

भौमे कृतिरियं पूर्णा, भूयाद्भव्यहितावहा।

